

في ظلال القرآن

ابن خلدون الخاسر والعشرون

علم
سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع في دار إحياء التراث العربي
مبنى الباني المحلى وشركة

في ظلال القرآن

الجزء الخامس والعشرون

بمقام
سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع بمطبعة دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من سورة الشورى والزخرف والدخان والجمانية

سُورَةُ الشُّورَى مَكِّيَّةٌ
وَأَيَّاتُهَا ٥٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«سَمِ * عَسَى * كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ * تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ
فَوْقِهِنَّ ، وَاللَّيَالِيكَ يُسْبِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِنَّ ، وَبَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ، أَلَا إِنَّ
اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ دُونِهِ أُولَٰئِكَ اللَّهُ حَفِيطٌ عَلَيْهِمْ ، وَمَا أَنْتَ
عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ .

«وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ، وَنُنذِرَ
يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ * وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً ، وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ، وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ *
أَمْ آمَنُوا مِنْ دُونِهِ أُولَٰئِكَ ؟ قَالَهُ هُوَ الْوَلِيُّ ، وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ .

«وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَإِلَيْهِ أُنِيبُ * فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ
الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ، يَذَرُونَكُمْ فِيهِ ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ *
لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

« شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى : أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ * وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ ، وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ ، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ * فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَعِمْ كَمَا أَمَرْتَ ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ، وَقُلْ : آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ، اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ، لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ، لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ، اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ * وَالَّذِينَ يَحْجَاوْنَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ .

« اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ * يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ، وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ، أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُكَاوِرُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ .

« اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ * مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ لَرُدُّ لَهُ فِي حَرْثِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ .

« أَمْ لَهُمْ شُرَكَاهُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ ؟ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَضْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ ، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا ، وَهُوَ رَاقِعٌ بِهِمْ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ * ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ . قُلْ : لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ، وَمَن يَقْرَفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ .

« أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ، فَإِنَّ يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ، وَبِمَشِئَةِ اللَّهِ الْبَاطِلُ ، وَيُخَيِّطُ الْخَلْقَ بِكَلِمَاتِهِ ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ » .

هذه السورة تعالج قضية العقيدة كسائر السور السكية ؛ ولكنها تركز بصفة خاصة على حقيقة الوحي والرسالة ، حتى ليصح أن يقال : إنها هي المحور الرئيسى الذى تربط به السورة كلها ؛ وتأتى سائر الموضوعات فيها تبعاً لتلك الحقيقة الرئيسية فيها .

هذا مع أن السورة توسع فى الحديث عن حقيقة الوجدانية، وتعرضها من جوانب متعددة؛ كما أنها تتحدث عن حقيقة القيامة والإيمان بها ؛ ويأتى ذكر الآخرة ومشاهدها فى مواضع متعددة منها . وكذلك تتناول عرض صفات المؤمنين وأخلاقهم التى يمتازون بها . كما تلم بقضية الرزق : بسطه وقبضه ؛ وصفة الإنسان فى السراء والضراء .

ولكن حقيقة الوحي والرسالة ، وما يتصل بها ، تظل - مع ذلك - هى الحقيقة البارزة فى محيط السورة ، والى تطبعها وتظللها . وكأن سائر الموضوعات الأخرى مسوقة لتقوية تلك الحقيقة الأولى وتوكيدها .

فيسر سياق السورة فى عرض تلك الحقيقة ، وما يضافها من موضوعات أخرى بطريقة تدعو إلى مزيد من التدبر والملاحظة . فهى تعرض من جوانب متعددة . يفرق بعضها عن بعض يوضح آيات تتحدث عن وحدانية الخالق . أو وحدانية الرازق . أو وحدانية التصرف فى القلوب . أو وحدانية التصرف فى الصير . . ذلك بينما يتجه الحديث عن حقيقة الوحي والرسالة إلى تقرير وحدانية الوحي - سبحانه - ووحدة الوحي . ووحدة العقيدة . ووحدة التهجى والطريق . وأخيراً وحدة القيادة البشرية فى ظل العقيدة .

ومن ثم يرسم فى النفس خط الوجدانية بارزاً واضحاً ، بشئى معانيه وشئى ظلاله وشئى إيماءاته ، من وراء موضوعات السورة جميعاً . . وتضرب بعض الأمثلة من السورة إجمالاً ، قبل أن تأخذ فى التفصيل :

تبدأ بالأحرف المقطعة : « حا . مم . عين . سين . قاف » .. يليها : « كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم » .. مقررا وحدة مصدر الوحي في الأولين والآخرين : « إليك وإلى الذين من قبلك » ..

ثم يستطرد السياق في صفة الله العزيز الحكيم : « له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم » .. مقررا وحدانية المالك لما في السماوات والأرض واستلاءه وعظمته على وجه الانفراد .

ثم يستطرد استطرادا آخر في وصف حال الكون تجاه قضية الإيمان بالمالك الواحد، وتجاه الشرك الذي يشذ به بعض الناس : « تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن ، وللاسمكة يسبحون بحمد ربهم ، ويستغفرون لمن في الأرض ، ألا إن الله هو الغفور الرحيم ، والذين اتخذوا من دونه أولياء ، الله حفيظ عليهم ، وما أنت عليهم بوكيل » .. فإذا الكون كله مشغول بقضية الإيمان والشرك حتى أن السماوات ليكدن يتفطرن من شذوذ بعض أهل الأرض، بينما للاسمكة يستغفرون لمن في الأرض جميعا من هذه القملة الشنقاء التي جاء بها بعض المنحرفين !

وبدء هذه الجولة يعود السياق إلى الحقيقة الأولى : « وكذلك أوحينا إليك ، قرآنا عربيا لننذر أم القرى ومن حولها، ونذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير » .. ثم يستطرد مع « فريق في الجنة وفريق في السعير » .. فيقرر أن لو شاء الله لجمعهم أمة واحدة . ولكن مشيئته اقتضت بعاله من علم وحكمة أن يدخل من يشاء من رحمته « والظالمون ملهم من ولى ولا نصير » .. ويقرر أن الله وحده هو الولى « وهو حي للوئى وهو على كل شيء قدير » ..

ومن ثم يعود إلى الحقيقة الأولى ، حقيقة الوحي والرسالة ، فيقرر أن الحكم فيها يختلف فيه البشر من شيء هو الله الذي أزل هذا القرآن ليرجع إليه الناس في كل اختلاف : « وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله . ذلكم الله ربى عليه توكلت ، وإليه أنيب » ..

ويستطرد مع الربوبية إلى وحدانية الخالق ، وتفرده ذاته . ووجدانية للتصرف في مقادير السماوات والأرض ، وفى بسط الرزق وقبضه . وفى عله بكل شيء : « فاطر السماوات والأرض ، جل لكم من أنعمكم أزواجا ، ومن الأنعام أزواجا ، يذروكم فيه ، ليس كنثله شيء ، وهو السميع البصير . له مقاليد السماوات والأرض ، يمسك الرزق لمن يشاء ويقدر ، إنه بكل شيء عليم » ..

ثم يعود إلى الحقيقة الأولى : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ، والذي أوحينا

إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى: أن أقيموا الدين ولا تضرقوا فيه. كبر على الشركين ما ندعهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء، ويهدي إليه من ينيب. وما تضرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم نيباً بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم، وإن الدين أورتوا الكتاب من قبلهم لفي شك منه مريب. فذلك قاطع واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل: آمنت بما أنزل الله من كتاب... الخ ..

وعلى مثل هذا النسق تحضى السورة في عرض هذه الحقيقة بمحطة يمثل هذا الجو، وهذه الاستطرادات للتملة بقضايا العقيدة الأخرى، للثبته في الوقت ذاته للحقيقة الأولى التي تبدو كأنها موضوع السورة الرئيسى.

وهذا النسق واضح وضوحاً كاملاً في هذا الدرس الأول من السورة. فالتقارء يلتقى بعد كل بضع آيات بحقيقة الوحي والرسالة في جانب من جوانبها.

فأما الدرس الثانى ويؤلف بقية السورة، فيبدأ باستعراض بعض آيات الله في بسط الرزق وقبضه، وفي تنزيل العيث برحمته، وفي خلق السماوات والأرض وما بينهما من دابة، وفي الفلك الجوارى في البحر كالأعلام. ويستطرد من هذه الآيات إلى صفة المؤمنين التي تخدمهم وتميز جماعتهم. فإلى مشهد من مشاهد القيامة يمرض صورة الظالمين لما رأوا العذاب: « يقولون هل إلى مرد من سبيل، وترام يمرضون عليها خاشعين من الدل ينظرون من طرف خفي » .. واستعلاء المؤمنين يومئذ ووقوفهم موقف للقرر لحال الظالمين:

« وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم » .. وفي ظل هذا الشهد يدعو الناس إلى إتهاد أنفسهم من مثل هذا الموقف قبل فوات الأوان: « استجبوا لربكم من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله، مالمكم من ملجأ يومئذ، ومالمكم من نكير » ..

ومن ثم يعود إلى الحقيقة الأولى في السورة. حقيقة الوحي والرسالة. في جانب من جوانبها: « فإن أمرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ ... ».

وبعض سياق السورة حتى ختامها يدور حول هذا المحور مباشرة أو غير مباشرة، مع طابع الاستطراد بين كل إشارة وإشارة إلى تلك الحقيقة، حتى يكون ختام السورة هذا البيان في شأن الوحي والرسالة: « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحى. بإذنه بما يشاء، إنه على حكم. وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا، ما كنت تدري

ما الكتاب ولا الإيمان ؟ ولكن جئناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا ، وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم . صراط الله الذى له مافى السموات ومافى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ..

***

وبعد فن وراء التركيز على حقيقة الوحي والرسالة فى سياق السورة كله يبرز هدف خاص لمرضا على هذا النحو وفى هذا التابع .

هذا الهدف هو تعيين القيادة الجديدة للبشرىن ممثلة فى الرسالة الأخيرة ، ورسولها ، والأمة المسلمة التى تتبع نهجه الإلهى الثابت القوم .

وتبدأ أول إشارة مع مطلع السورة « كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم » . . لتقرر أن الله هو للوحى بجميع الرسالات بلجىح الرسل ، وأن الرسالة الأخيرة هى امتداد لأمر مقرر مطرد من قديم .

وتأتى الإشارة الثانية بعد قليل : « وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها » . . لتقرر مركز القيادة الجديدة التى سترد الإشارة إليها فى بعد .

وفى الإشارة الثالثة يقرر وحدة الرسالة بعد ما قرر فى الإشارة الأولى وحدة المصدر : « شرع لكم من الدين ما وصى بنوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه » . .

وتستطرد هذه الإشارة إلى تهديد أن التفرق قد وقع ، بخالفها لهذه التوصية ، ولم يقع عن جهل من أتباع أولئك الرسل الكرام ولكن عن علم . وقع بنيا وظلما وحسدا : « وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بنيا بينهم » . .

ثم تستطرد كذلك إلى بيان حال الذين جاءوا من بعد أولئك الذين اختلفوا : « وإن الذين أورتوا الكتاب من يعدم لى شك منه مريب » . .

وعند هذا الحديثين أن البشرية قد آلت إلى فوضى وإرتاب ، ولم تمد لها قيادة راشدة تقوم على نهج ثابت قويم .. فرسالة السماء التى تعود البشرية قد آلت إلى اختلاف بين أتباعها . والذين جاءوا من بعدم تلقوها فى رية وفى شك لا تستقيم معها قيادة راشدة .

ومن ثم يعلن انتداب الرسالة الأخيرة وحاملها - صلى الله عليه وسلم - لهذه القيادة : « فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم . وقل : آمنت بما أنزل الله من كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم . الله ربنا وربكم ... الخ » . . ومن ثم تبيىء صفة الجماعة المؤمنة المميزة لها طبيعة فى سياق هذه السورة - فى الدرس الثانى - بوصفها الجماعة التى ستقوم على قيادة هذه البشرية على ذلك النهج الثابت القويم .

وعلى ضوء هذه الحقيقة يصبح سياق السورة وموضوعها الرئيسي والوضوعات الأخرى فيه واضحة القصد والاتجاه . وتتبع هذا السياق بالتفصيل يزيد هذا الأمر وضوحا . .

***

« حم . عسق . كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم . له ما فى السماوات وما فى الأرض ، وهو العلى العظيم . تكاد السماوات ينفطرن من فوقهن ، ولللائكة يسبحون بحمد ربهم ، ويستغفرون لمن فى الأرض . ألا إن الله هو الغفور الرحيم . والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم ، وما أنت عليهم بوكيل » ..

سبق الحديث عن الأحرف للقطعة فى أوائل السور بما فيه الكفاية . وهى تذكر هنا فى مطلع السورة ، ويلها قوله تعالى :

« كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم » ..

أى مثل ذلك ، وعلى هذا النسق ، وبهنا الطريقة يكون الوحي إليك وإلى الذين من قبلك . فهذه كلمات وألفاظ وعبارات مصوغة من الأحرف التى يعرفها الناس ويشهونها ويدركون معانيها ؛ ولكهم لا يملكون أن يصوغوا مثلها بما بين أيديهم من أحرف يعرفونها .

ومن الناحية الأخرى تقرر وحدة الوحي . وحدة مصدره فالوحي هو الله العزيز الحكيم . والوحي إليهم هم الرسل على مدار الزمان . والوحي واحد فى جوهره على اختلاف الرسل واختلاف الزمان : « إليك وإلى الذين من قبلك » ..

إنها قصة بعيدة البداية ، ضاربة فى أطوار الزمان . وسلسلة كثيرة الحلقات ، متشابكة الحلقات . ومنهج ثابت الأصول على تسدد القروع .

وهذه الحقيقة - على هذا النحو - حين تستقر فى ضمائر المؤمنين تشعركم بأصالة مام عليه وثباته ، ووحدة مصدره وطريقه . وتشدكم إلى مصدر هذا الوحي : « الله العزيز الحكيم » ..

كما تشعركم بالقرابة بينهم وبين المؤمنين أتباع الوحي فى كل زمان ومكان ، فهذه أسرهم تضرب فى بطون التاريخ ، وتمتد جذورها فى شباب الزمن ؛ وتتصل كلها بالله فى النهاية ، فيلتقون فيه جميعا . وهو « العزيز » القوى القادر « الحكيم » الذى يوحى لمن يشاء بما يشاء وفق حكمة وتقدير . فأتى يصفون عن هذا التلجج الإلهي الواحد الثابت إلى السبل للتفرقة التى لا تؤدى إلى الله ؛ ولا يعرف لها مصدر ، ولا تستقيم على اتجاه قاصد قويم ؟

ويستطرد في صفة الله الذي يوحى وحده إلى الرسل جميعا ؛ فيقرر أنه الالك الوحيد لما في
الساوات وما في الأرض ، وأنه وحده العلى العظيم :

« له ما في الساوات وما في الأرض ، وهو العلى العظيم » . .

وكثيرا ما يُجند البشر فيحبسون أنهم يملكون شيئا ، لمجرد أنهم يجدون أشياء في أيديهم ،
مسخرة لهم ، يتفنون بها ، ويستعملونها . فإيا يشاءون . ولكن هذا ليس ملكا حقيقيا .
إنما الالك الحقيقي لله ؛ الذي يوجد وعدم ، ويحيى ويميت ؛ ويملك أن يعطى البشر ما يشاء ،
ويعرهم ما يشاء ؛ وأن يذهب بما في أيديهم من شيء ، وأن يضع في أيديهم بدلا مما أذهب . .
للك الحقيقي لله الذي يحكم طبائع الأشياء ، ويصرفها وفق الناموس المختار ، قلبى وتطيع
وتستصرف وفق ذلك الناموس . وكل ما في الساوات وما في الأرض من شيء « الله » بهذا الاعتبار
الذى لا يشاركه فيه أحد سواه . . « وهو العلى العظيم » . . فليس هو للالك خصب ، ولكنه
ملك الملو والمظلة على وجه التفرد كذلك . الملو الذى كل شيء بالقياس إليه مفول ؛ والعظمة
التي كل شيء بالقياس إليها شاة !

ومتى استقرت هذه الحقيقة استقرارا صادقا في الضائر ، عرف الناس إلى أين يتجهون فيما
يطلبون لأنفسهم من خير ومن رزق ومن كسب . فكل ما في الساوات وما في الأرض لله .
وللك هو الذى بيده العطاء . ثم إنه هو « العلى العظيم » الذى لا يصغر ولا يسفل من
يعد يده إليه بالسؤال ؛ كما لو مدحا للمخاليق ، وهم ليسوا بأعلاء ولا عطاء !

ثم يمرض مظهرها خلوص لللكية لله في الكون ، والمو والعظمة كذلك . يتمثل في حركة
الساوات تكاد تنفطر من روعة العظمة التي تستشعرها لربها ، ومن رزق بعض من في الأرض
عنها . كما يتمثل في حركة اللاتكة يسبحون بحمد ربهم ، ويستغفرون لأهل الأرض من
أعراهم وتطاولهم :

« تكاد الساوات تنفطرن من فوقهن ، وللاتكة يسبحون بحمد ربهم ، ويستغفرون لمن
في الأرض . ألا إن الله هو المنفور الرحيم » . .

والساوات هي هذه الخلائق الضخمة الهائلة التي نراها تملونا حيثما كنا على ظهر هذه الأرض ،
والتي لانلم إلا أشياء قليلة عن جانب منها صغير . وقد عرفنا حتى اليوم أن بعض ما في الساوات
نحو من مئة ألف مليون مجموعة من الشمس . في كل منها نحو مئة ألف مليون شمس كشمسنا هذه ،
التي مبلغ حجمها أكثر من مليون ضعف من حجم أرضنا الصغيرة ! وهذه المجموعات من
الشمس التي أمكن لنا - نحن البشر - أن نرضدنا بنراصدنا الصغيرة ، متناثرة في فضاء السماء

مبشرة، وبينها مسافات شاسعة تحسب بثبات الألوف وللآيين من السنوات الضوئية. أى المحسوبة بسرعة الضوء ، التى تبلغ ١٦٨.٠٠٠ ميل فى الثانية !

هذه السماوات التى عرفنا منها هذا الجانب الصغير المحدود يكبدن يفتطرن من فوقهن . . من خشية الله وعظمته وعلاه ، وإشفافا من أعراف بعض أهل الأرض ونسيانهم لهذه العظمة التى يحسها ضمير الكون ، فيرتمش ، وينفض ، ويكاد يفتش من أعلى مكان فيه !

« ولللائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن فى الأرض » . .

وللائكة أهل طاعة منطقة ، قد كانوا أولى الخلق بالطمأنينة. ولكهم دائبون فى تسيح ربهم ، لا يحسون من علوه وعظمته ، ولا يخشون من التقصير فى حمده وطاعته . ذلك بينا أهل الأرض للقصور الضفاف يسكرون وينحرفون ؟ فيشتق لللائكة من غضب الله ؟ ويرجون يستغفرون لأهل الأرض مما يقع فى الأرض من معصية وتقصير . ويجوز أن يكون المقصود هو استغفار الللائكة للذين آمنوا ، كالمذى جاء فى سورة ظفر : « الذين يعملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ، ويؤمنون به ، ويستغفرون للذين آمنوا » . . وفى هذه الحالة يبدو : كم يشتق لللائكة من أية معصية تقع فى الأرض ، حتى من الذين آمنوا ، وهم يرتاعون لها ، فيستغفرون ربهم وهم يسبحون بحمده استغفارا لعلوه وعظمته ؟ واستهوا لا أية معصية تقع فى ملكه ؟ واستندارا لغفرته ورحمته ؟ وطعما فيما :

« ألا إن الله هو الغفور الرحيم » . .

فيجمع إلى العزة والحكمة ، العلو والعظمة ، ثم الغفرة والرحمة . . ويعرف العباد ربهم بشقى صفاته .

وفى نهاية الفقرة - بعد تقرير تلك الصفات وأثرها فى الكون كله يمرض للذين يتخلون من دون الله أولياء . وقد بدا أن ليس فى الكون غيره من ولى . ليعنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أمرهم ، فما هو عليهم بوكيل ، والله هو الحفيظ عليهم ، وهو بهم كفيل . « والذين آمنوا من دونه أولياء ، الله حفيظ عليهم ، وما أنت عليهم بوكيل » . .

وتبدو للضمير صورة هؤلاء للتأكيد النساء ؟ وهم يتخلون من دون الله أولياء - وأيديهم بما أمسكت خاوية ، وليس هنالك إلا الهباء ! تبدو للضمير صورتهم - فى صفاتهم وضآلة أوليائهم من دون الله . والله حفيظ عليهم . وهم فى قبضته ضفاف صغار . فأما التى - صلى الله عليه وسلم - وللاؤمنون معه ، فهم مغفون من التفكير فى شأنهم ، والاحتفال بأمرهم ، قد كفاهم الله هذا الإهتمام .

ولا بد أن تستقر هذه الحقيقة في ضمائر المؤمنين لهدأ وتطمئن من هذا الجانب في جميع الأحوال. سواء كان أولئك الذين يتخذون من دون الله أولياء أصحاب سلطان ظاهر في الأرض، أم كانوا من غير ذوى السلطان . تطمئن في الحالة الأولى لهوان شأن أصحاب السلطان الظاهر - مها تجربوا - ما داموا لا يستمدون سلطاتهم هذا من الله ؛ والله خفيظ عليهم ؛ وهو من ورأهم عيظ ؛ والكون كله مؤمن بربه من حولهم ، وهم وحدهم للتحرفون كالنقمة النشاز في اللحن المتناسق ! وتطمئن في الحالة الثانية من ناحية أن ليس على المؤمنين من وزر في تولى هؤلاء غير الله ؛ فهم ليسوا بوكلاء على من ينحرفون من الخلق ؛ وليس عليهم إلا التصح والبلاغ . والله هو الخفيظ على قلوب العباد .

ومن ثم يسير المؤمنون في طريقهم - مطمئين إلى أنه الطريق للوصول بوحى الله . وأن ليس عليهم من صبر في انحراف للتحرفين عن الطريق . كاتما ما يكون هذا الانحراف ..

***

ثم يسود إلى الحقيقة الأولى :

« وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها ، وتنذر يوم الجمع لأرباب فيه ، فريق في الجنة وفريق في السعير . ولو شاء الله لطمهامة واحدة ، ولكن يدخل من يشاء في رحمته ، والظالمون ما لهم من ولى ولا نصير . أم اتخذوا من دونه أولياء ؟ فאלله هو الولى . وهو يحيى الموتى . وهو على كل شيء قدير » ..

« وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا ... » ..

يمطف هذا الطرف من حقيقة الوحي على ذاك الطرف الذى بدأ به السورة . وللناسبة هنا بين تلك الأحرف للقطعة ، وعربية القرآن ، مناسبة ظاهرة . فهذه أحرفهم العربية ، وهذا قرآنهم العربى . نزل الله به وحيه في هذه الصورة العربية ، ليؤدى به الناية للرسمه :

« لتنذر أم القرى ومن حولها » ..

وأم القرى مكة للكرمة . للكرمة بيت الله المتيق فيها . وقد اختار الله أن تكون هى - وماحولها من القرى - موضع هذه الرسالة الأخيرة ؛ وأنزل القرآن بلغتها العربية لأمر يطمه ويريده . و « الله أعلم حيث يجعل رسالته » .

وحين تنظر اليوم من وراء الحوادث واستقرأها ، ومن وراء الظروف ومقتضياتها ، ويسد ما سارت هذه الدعوة في الخط الذى سارت فيه ، وأنتجت فيه نتائجها .. حين تنظر اليوم هذه النظرة ندرك طرفا من حكمة الله في اختيار هذه البقعة من الأرض ، في ذلك الوقت من الزمان ،

لتكون مقر الرسالة الأخيرة، التي جاءت للبشرية جميعا. والتي تضع عالميتها منذ أيامها الأولى . كانت الأرض الممورة - عند مولد هذه الرسالة الأخيرة - تكاد تنقسمها امبراطوريات أربعة : الامبراطورية الرومانية في أوروبا وطرف من آسيا وإفريقية . والامبراطورية الفارسية وتعد سلطتها على قسم كبير من آسيا وإفريقية . والامبراطورية الهندية . ثم الامبراطورية الصينية . وتكادان تكونان مغلفتين على أنفسهما وممزولتين بقائدهما واتصالاتهما السياسية وغيرها وهذه العزلة كانت تجعل الامبراطوريتين الأوليين هما ذواتا الأثر الحقيقى فى الحياة البشرية وتطوراتها .

وكانت الديانتان السابوتان قبل الاسلام - اليهودية والنصرانية - قد انتهتا إلى أن تقعا - فى صورة من الصور - تحت شؤذ هاتين الامبراطوريتين ، حيث تسيطر عليهما الدولة فى الحقيقة ، ولا تسيطران على الدولة ؛ فضلا على ما أصابهما من انحراف وفساد .

ولقد وقعت اليهودية فرصة لاضطهاد الرومان تارة ، ولاضطهاد الفرس تارة ، ولم تعد تسيطر فى هذه الأرض على شئ يذكر على كل حال ؛ وانتهت - بسبب عوامل شتى - إلى أن تكون ديانة منغلقة على بنى إسرائيل ، لا مفتح لها ولا رغبة فى أن تضم تحت جناحها شعوبا أخرى ؛

وأما المسيحية فقد ولدت فى ظل الدولة الرومانية . التي كانت تسيطر حينئذ على فلسطين وسورية ومصر وبقية المناطق التي انتشرت فيها المسيحية سرا ؛ وهى تخفى من مطاردة الامبراطورية الرومانية التي اضطهدت العقيدة الجديدة اضطهادا فظعا ، تخالته مناجح شملت عشرات الألوف فى قسوة ظاهرة . فلما انقضى عهد الاضطهاد الرومانى ، ودخل الامبراطور الرومانى فى المسيحية ، دخلت معه أساطير الرومان الوثنية ، ومباحث الفلاسفة الإغريقية الوثنية كذلك ؛ وطبعت للمسيحية بطابع غريب عليها ؛ فلم تعد هى للمسيحية السماوية الأولى . كما أن الدولة ظلت فى طبيعتها لاتأثر كثيرا بالديانة ؛ وظلت هى الهيمنة ، ولم تهيمن العقيدة عليها أصلا . وذلك كله فضلا على ما انتهت إليه للذئاب المسيحية للتمتدة من تطاحن شامل - فى بينها - مزق الكنيسة ، وكاد يمزق الدولة كلها تمزقا . وأوقع فى الاضطهاد الشيع الخالفين للمذهب الرسمى للدولة . وهؤلاء وهؤلاء كانوا فى الانحراف عن حقيقة المسيحية سواء ؛

وفى هذا الوقت جاء الإسلام . جاء لينقذ البشرية كلها مما انتهت إليه من انحلال وفساد واضطهاد وجاهلية عمياء فى كل مكان مغمور . وجاء ليؤمن على حياة البشرية ويقودها فى الطريق إلى الله على هدى وعلى نور . ولم يكن هنالك بد من أن يسيطر الإسلام لتحقيق هذه الثقة

الضخمة في حياة البشر . فلم يكن هناك بد من أن يبدأ رحلته من أرض حرة لا سلطان فيها لامبراطورية من تلك الامبراطوريات ؛ وأن ينشأ قبل ذلك نشأة حرة لا تسيطر عليه فيها قوة خارجة على طبيعته ؛ بل يكون فيها هو للسيطر على نفسه وعلى من حوله . وكانت الجزيرة العربية ، وأم القرى وما حولها بالذات ، هي أصلح مكان على وجه الأرض لنشأة الإسلام يومئذ ، وأصلح نقطة يبدأ منها رحلته العالمية التي جاء من أجلها منذ اللحظة الأولى .

لم تكن هناك حكومة منظمة ذات قوانين وتشريعات وجيوش وشرطة وسلطان شامل في الجزيرة . تنفد العقيدة الجديدة . بسلطانها للنظم ، وتخضع لها الجماهير خضوعاً دقيقاً ، كما هو الحال في الامبراطوريات الأرمية .

ولم تكن هناك ديانة ثابتة كذلك ذات معالم واضحة ؛ فقد كانت الوثنية الجاهلية ممزقة ، ومعتقداتها وعباداتها شتى . وكان للعرب آلهة شتى من اللائكة والجن والكواكب والأصنام . ومع أنه كان للكعبة وقريش سلطان ديني عام في الجزيرة ، فإنه لم يكن ذلك السلطان المحكم الذي ينفذ وقفة حقيقية في وجه الدين الجديد . ولولا الصالح الاقتصادية والأوضاع الخاصة لرؤساء قريش ماوقفوا هذه الوقفة في وجه الإسلام . فقد كانوا يدركون مافي عقائدهم من خلقة واضطراب .

وكانت خلقة النظام السياسي للجزيرة إلى جانب خلقة النظام الديني ، أفضل ظرف يقوم فيه دين جديد ، متحرراً من كل سلطان عليه في نشأته ، خارج عن طبيعته .

وفي وسط هذه الخلقة كان للأوضاع الاجتماعية في الجزيرة قيمتها كذلك في حماية نشأة الدعوة الجديدة . كان النظام القبلي هو السائد . وكان للمشيعة وزنها في هذا النظام . فلما قام محمد - صلى الله عليه وسلم - بدعوته وجد من سيوف بني هاشم حماية له ؛ ووجد من التوازن القبلي فرصة ، لأن المشائر كانت تشفق من إثارة حرب على بني هاشم بسبب حمايتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم - وهم لم يغير دينه . بل إنها كانت تشفق من الاعتداء على كل من له عصية من القلائد الذين أسلموا في أول الدعوة ، وتدفع تأديبه - أو تمزيقه - لأهله أنفسهم . وللوالى الذين عذبوا لإسلامهم عندهم سادتهم . ومن ثم كان أبو بكر - رضى الله عنه - يشتري هؤلاء للوالى ويمتصهم ، فيمتص تمزيبهم بهذا الإجراء ، ويمتنع قتلهم عن دينهم . . ولا يخفى مافي هذا الوضع من مزية بالقياس إلى نشأة الدين الجديد .

ثم كانت هناك صفات الشعب العربي نفسه من النجاعة والأريحية والنخوة . وهي استعدادات ضرورية لحل العقيدة الجديدة والتهوض بشكاليها .

وقد كانت الجزيرة في ذلك الزمان تزرع بحضنة عميقة لينور نهضة، وكانت تبيض بكهايات واستمدادات وشخصيات تنبأ لهذه النهضة للنخورة لها في ضمير القريب ؛ وكانت قد حفلت بتجارب إنسانية مينة من رحلاتها إلى أطراف امبراطوريتي كسرى وقيصر . وأشهرها رحلة الشتاء إلى الجنوب ورحلة الصيف إلى الشمال . للذكورتان في القرآن في قوله تعالى : « لا يلاف قريش . إلا فلهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت ، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » . . . وتضافرت أسباب كثيرة لحشد رصيد منجم من التجارب مع التفتح والتأهب لاستقبال اللمحة الضخمة التي اختبرت لها الجزيرة . فلما جاءها الإسلام استغل هذا الرصيد كله ، ووجه هذه الطاقة المختزنة ، التي كانت تنبأ كنوزها للتفتح ؛ ففتحها الله بفتح الإسلام . وجعلها رصيда له وذخرا . ولعل هذا بعض ما يفسر لنا وجود هذا الحشد من الرجال العظيم في الصحابة في الجيل الأول في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أمثال : أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وحزرة والعباس وأبي عبيدة . وسعد ابن أبي وقاص وخالد ابن الوليد وسعد ابن معاذ ، وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم وغيرهم من تلك العصابة التي تلقت الإسلام ؛ ففتحت له ، وحمته ، وكبرت به من غير شك وصلحت ؛ ولكنها كانت تحمل البذرة الصالحة للنمو والتأهب .

وليس هنا مكان التفصيل في وصف استمداد الجزيرة لحمل الرسالة الجديدة ، وصيانة نشأتها ، وتمكينها من الهيمنة على ذاتها وعلى من حولها ، مما يشير إلى بعض أسباب اختيارها لتكون مهد العقيدة الجديدة ، التي جاءت للبشرية جميعها . وإلى اختيار هذا البيت بالذات ليكون منه حامل هذه الرسالة - صلى الله عليه وسلم - . فذلك أمر يطول . ومكانه رسالة خاصة مستقلة . وجسبنا هذه الإشارة إلى حكمة الله الكونية ، التي يظهر التدبر والتفكير بعض أطرافها كما اتسمت بتجارب البشر وإدراكهم لسفن الحياة .

وهكذا جاء هذا القرآن عربيا لينذر أم القرى ومن حولها . فلما خرجت الجزيرة من الجاهلية إلى الإسلام ، . وخلصت كلها للإسلام ، حملت الراية وشرقت بها وغربت ؛ وقدمت الرسالة الجديدة والنظام الإنساني الذي قام على أساسها ، للبشرية جميعا - كما هي طبيعة هذه الرسالة - . وكان الذين حملوها هم أصلي خلق الله لحملها ونقلها ؛ وقد خرجوا بها من أصلي مكان في الأرض لميلادها ونشأتها .

وليس من المصادفات أن يعيش الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى تخلص الجزيرة العربية للإسلام ؛ ويتمحض هذا المهد للعقيدة التي اختير لها على علم - كما اختير لها اللسان الذي يصلح لحملها إلى أقطار الأرض جميعا . فقد كانت اللغة العربية بلغت تضحها ، وأصبحت صالحة لحمل هذه

السحرة والسحرة في أقطار الأرض . ولو كانت لغة ميتة أو ناقصة التكوين الطبيعي ماصلة لجل هذه السحرة أولا ، وماصلت بالقبائل لنقلها إلى خارج الجزيرة العربية ثانيا .. وقد كانت اللغة ، كأصحابها ، كبيتها ، أصلح ماتكون لهذا الحدث الكوني العظيم .

وهكذا تبدو سلسلة طويلة من اللواقات المختارة لهذه الرسالة ، حيثما وجه الباحث نظره إلى تدبر حكمة الله واختياره ومصداق قوله : « الله أعلم حيث يجعل رسالته » ..

« لتندرم القرى ومن حولها ، وتذرى يوم الجمع لاريب فيه ، فريق في الجنة وفريق في

السعير » ..

وقد كان الإنذار الأكبر والأشد والأكثر تكرارا في القرآن هو الإنذار يوم الجمع . يوم

الحشر . يوم يجمع الله ماتفرق من الخلائق على مدار الأزمنة واختلاف الأمكنة ، ليعرفهم من جديد : « فريق في الجنة وفريق في السعير » . بحسب عملهم في دار العمل ، في هذه الأرض ، في قرة الحياة الدنيا .

« ولو شاء الله لجهلهم أمة واحدة . ولكن يدخل من يشاء في رحمته ، والظالمون ما لهم من

ولى ولا نصير » ..

فالو شاء الله لخلق البشر خلقة أخرى توحدوا لوهم ، فتوجد مصيرهم ، إما إلى جنة وإما إلى نار . ولكنه - سبحانه - خلق هذا الإنسان لوظيفة . خلقه للخلافة في هذه الأرض . وجعل من مقتضيات هذه الخلافة ، على النحو الذى أرادها ، أن تكون للإنسان استعدادات خاصة بجنسه ، تفرقه عن اللاتكة وعن الشياطين ، وعن غيرها من خلق الله ذوى الطبيعة الفردة للوحدة الاتجاه . استعدادات يمنح بها وممها فريق إلى الهدى والنور والعمل الصالح ؛ ويمنح بها وممها فريق إلى الضلال والظلام والعمل السيئ . كل منها يسلك وفق أحد الاحتمالات الممكنة في طبيعة تكوين هذا المخلوق البشرى ؛ وينتهى إلى التهاية للقررة لهذا السلوك : « فريق في الجنة وفريق في السعير » .. وهكذا : « يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولى ولا نصير » .. وفق مايله الله من حال هذا الفريق وذلك ، واستحقاقه للرحمة بالمهداية واستحقاقه للعذاب بالضلال .

ولقد سبق أن بعضهم يتخذ من دون الله أولياء . فهو يقرر هنا أن الظالمين : « ما لهم من ولى ولا نصير » .. فأولياؤهم الذين يتخذونهم لاحقيقة لهم إذن ولا وجود .

ثم يعود فيسأل في استنكار :

« أم اتخذوا من دونه أولياء ؟ » ..

ليقرر بعد هذا الاستسكار أن الله وحده هو الولي، وأنه هو القادر تجلي قدرته في إحياء
الوحي . العمل الذي تظهر فيه القدرة للقدرة بأجلى مظاهرها :

« فإله هو الولي ، وهو يحيي الموتى » ..

ثم يسم مجال القدرة ويرز حقيقتها الشاملة لكل شيء والتي لا تنحصر في حدود :

« وهو على كل شيء قدير » ..

***

ثم يعود إلى الحقيقة الأولى ، ليان الجبهة التي يرجع إليها عند كل اختلاف . وهي هذا الوحي
الذي جاء من عند الله . يتضمن حكم الله كي لا يكون للهوى للتقلب أثر في الحياة بعد ذلك للتهج
الإلهي القويم :

« وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله . ذلكم الله ربى عليه توكلت وإليه أنيب .
فاطر السماوات والأرض ، جل لكم من أعينكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً ، يدرؤكم فيه ،
ليس كمثل شيء ، وهو السميع البصير . له مقاليد السماوات والأرض ، يبسط الرزق لمن يشاء
ويقدر ، إنه بكل شيء عليم » ..

وطريقة إيراد هذه الحقائق وتسلسلها وتجميعها في هذه الفقرة طريقة عجيبة ، تستحق
التدبر . فالترابط الحقي والظاهر بين أجزائها ترابط لطيف دقيق .

إنه يرد كل اختلاف يقع بين الناس إلى الله : « وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله » ..
والله أنزل حكمه القاطع في هذا القرآن ؛ وقال قوله الفصل في أمر الدنيا والآخرة ؛ وأقام للناس
للتهج الذي اختاره لهم في حياتهم الفردية والجماعية ، وفي نظام حياتهم ومعاشهم وحكمهم
وسياستهم ، وأخلاقهم وسلوكهم . وبين لهم هذا كله ياناً شافياً . وجعل هذا القرآن دستوراً
شاملاً لحياة البشر ، أوسع من سماتير الحكم وأشم . فلما اختلفوا في أمر أو اتجاه فحكم الله
فيه حاضر في هذا الوحي الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لتقوم الحياة على أساسه .
وعقب تهمير هذه الحقيقة يحكى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسلماً أمره كله
الله ، منيباً إلى ربه بكلية :

« ذلكم الله ربى عليه توكلت ، وإليه أنيب » ..

فتجى هذه الإنابة ، وذلك التوكل ، وذلك الإقرار بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم -
في موضعها النفس للناسب للتعقيب على تلك الحقيقة . فهاهو ذا رسول الله ونبيه يشهد أن الله
هو ربه ، وأنه يتوكل عليه وحده ، وأنه يئيب إليه دون سواه . فكيف يتحاكم الناس إذن

إلى غيره عند اختلافهم في شيء من الأمر ، والنبي للهدى لا يتحاكم إلا إليه ، وهو أولى من يتحاكم الناس إلى قوله الفصل ، لا يتلفتون عنه لحظة هنا أو هناك ؟ وكيف يتجهون في أمر من أمورهم وجهة أخرى ، والنبي للهدى يتوكل على الله وحده ، وينيب إليه وحده ، بما أنه هوربه ومتولى أمره وكافله وموجهه إلى حيث يختار ؟

واستقرار هذه الحقيقة في ضمير اللؤمن ينير له الطريق ويحدد معامله ، فلا يتلفت هنا أو هناك . ويسكب فيه الطمأنينة إلى طريقه ، والثقة بمواقع خطواته ، فلا يتشكك ولا يتردد ولا يختار . ويشعره أن الله راعيه وحاميه ومسدد خطاه في هذا الأنجاه . والنبي للهدى سالك هذا الطريق إلى الله .

واستقرار هذه الحقيقة في ضمير اللؤمن يرفع من شعوره بمنهجه وطريقه ، فلا يجد أن هناك منهجا آخر أو طريقا يصح أن يتلفت إليه ؟ ولا يجد أن هناك حكما غير قول الله وحكمه . يرجع عند الاختلاف إليه . والنبي للهدى ينيب إلى ربه الذي شرع هذا المنهج وحكم هذا الحكم .

ثم يقب مرة أخرى بما يزيد هذه الحقيقة استقرارا وتمكينا :

« فاطر السماوات والأرض ، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا . يذروكم فيه . ليس كنله شيء . وهو السميع البصير » . .

فإنه منزل ذلك القرآن ليكون حكمه الفصل فيما يختلفون فيه من شيء . . هو « فاطر السماوات والأرض » . . وهو مدبر السماوات والأرض . والناموس الذي يحكم السماء والأرض هو حكمه الفصل في كل ما يخص بهما من أمر . وشؤون الحياة والعباد إن هي إلا طرف من أمر السماوات والأرض ؛ فحكمه فيها هو الحكم الذي ينسق بين حياة العباد وحياة هذا الكون الرغيف ، ليمشوا في سلام مع الكون الذي يحيط بهم ، والذي يحكم الله في أمره بلا شريك . .

والله الذي يجب أن يرجعوا إلى حكمه فيما يختلفون فيه من شيء هو خالقهم الذي سوى قوسهم ، وربكها : « جعل لكم من أنفسكم أزواجا » . . فظم لكم حياتكم من أساسها ، وهو أعلم بما يصلح لها وما تصلح به وتستقيم . وهو الذي أجرى حياتكم فوق قاعدة الخلق التي اختارها للأحياء جميعا : « ومن الأنعام أزواجا » . . فهناك وحدة في التكوين تشهد بوحداية الأسلوب وللشيء وتقديرها للمقصود . : إنه هو الذي جعلكم - أتم والأنعام - متكاثرون وفق هذا النهج وهذا الأسلوب . ثم خرد هو دون خلقه جميعا ، فليس هنالك من شيء مماثل - سبحانه وتعالى - : « ليس كنله شيء » . . والقطرة تؤمن بهذا بداهة . فخلق الأشياء لا تماثل هذه الأشياء التي هي من خلقه . . ومن ثم فإنها ترجع كلها إلى حكمه عندما تختلف

فيا بينها على أمر ، ولا ترجع معه إلى أحد غيره ؛ لأنه ليس هناك أحد مثله ، حتى يكون هناك أكثر من مرجع واحد عند الاختلاف .

ومع أنه - سبحانه - « ليس كمثل شيء » . . فإن الصلة بينه وبين ما خلق ليست منقطعة لهذا الاختلاف الكامل . فهو يسمع ويصر : « وهو السميع البصير » . . ثم يحكم حكم السميع البصير .

ثم إنه إذ يجعل حكمه فيا يختلفون فيه من شيء هو الحكم الواحد الفصل . يقيم هذا على حقيقة أن مقاليد السماوات والأرض كلها إليه بمد ما فطرها أول مرة ، وشرع لها ناموسها الذي يدبرها : « له مقاليد السماوات والأرض » . . وهم بعض ما في السماوات والأرض ، فمقاليدهم إليه . ثم إنه هو الذي يتولى أمر رزقهم قبضا وبسطا فيا يتولى من مقاليد السماوات والأرض : « يسطر الرزق لمن يشاء ويقدر » . . فهو رازقهم وكافلهم ومطعمهم وساقمهم . فلن غيره يتجهون إذن ليحكم بينهم فيا يختلفون فيه ؟ وإنما يتجه الناس إلى الرازق الكافل للتصرف في الأرزاق . الذي يدبر هذا كله يعلم وتقدير : « إنه بكل شيء عليم » . . والذي يعلم كل شيء هو الذي يحكم وحكمه العدل ، وحكمه الفصل ..

وهكذا تتساقط المعاني وتتناسق بهذه الثقة الخفية اللطيفة المحيية ؛ لتوقع على القلب البشري دقة بمد دقة ، حتى يتكامل فيها لحن متناغم عميق !

***

ثم يعود إلى الحقيقة الأولى :

« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ، والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى : أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه . كبر على المشركين ما تدعوم إليه . الله يحجي إليه من يشاء ، ويهني إليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم . فلو لا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم ، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب . فذلك فادع واستقم كما أمرت ، ولا تتبع أهواءهم ، وقل : آمنت بما أنزل الله من كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لاجبة بيننا وبينكم ، الله يجمع بيننا وإليه المصير . والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حاجتهم حاجضة عند ربهم ، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد » . .

لقد جاء في مطلع السورة: «كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم».. فكانت هذه إشارة إجمالية إلى وحدة الصدر ، ووحدة النهج ، ووحدة الاتجاه . فالآن فصل هذه الإشارة ؛ وقرر أن ماثرة الله للمسلمين هو — في عمومها — ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى . وهو أن يقيموا دين الله الواحد ، ولا يفرقوا فيه . ويرتب عليها نتائجها من وجوب الثبات على النهج الإلهي القديم ، دون التفتات إلى أهواء المختلفين . ومن هيمنة هذا الدين الواضح للستقيم ، ودحض حجة النقي يحاجون في الله ، وإنذارهم بالنصب والعذاب الشديد . ويبدو من التماسك والتناسق في هذه الفقرة كالتي بدأ في سابقتها بشكل ملحوظ :

« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ، والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى : أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه » ..

وبذلك يقرر الحقيقة التي فصلناها في مطلع السورة . حقيقة الأصل الواحد . والنشأة الضاربة في أصول الزمان . ويضيف إليها لغة لطيفة الواقع في حس المؤمن . وهو ينظر إلى سلفه في الطريق الممتدة من بعيد . فلذا هم على التابع هؤلاء الكرام .. نوح - إبراهيم - موسى - عيسى ، محمد — صلات الله وسلامه عليهم أجمعين — ويستشعر أنه امتداد هؤلاء الكرام وأنه على درجهم يسير . إنه سيستروح السير في الطريق ، مهايمجد فيه من شوك ونصب ، وحرمان من أعراض كثيرة . وهو برقة هذا للوكب الكريم على الله . الكريم على الكون كله . منذ فجر التاريخ .

ثم إنه السلام العميق بين المؤمنين بدين الله الواحد ، السائرين على شرعه الثابت ؛ وانتفاء الخلاف والشقاق ؛ والشموخ بالقربى الوثيقة ، التي تدعو إلى التعاون والتفاهم ، ووصل الحاضر بالماضي ، وللأضى بالحاضر ، والسير جملة في الطريق .

وإذا كان الذي شرعه الله من الدين للمسلمين للمؤمنين بمحمد هو ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى . فقيم يقاتل أتباع موسى وأتباع عيسى ؟ وفيهم يقاتل أصحاب المذاهب المختلفة من أتباع عيسى ؟ وفيهم يقاتل أتباع موسى وعيسى مع أتباع محمد ؟ وفيهم يقاتل من يزعمون أنهم على ملة إبراهيم من الشركين مع المسلمين ؟ ولم لا يتضام الجميع ليقفوا تحت الراية الواحدة التي يحملها رسولهم الأخير ؟ والوصية الواحدة الصادرة للجميع : « أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه » ؟ فيقيموا الدين ، وهموموا بشكائيه ، ولا ينحرفوا عنه ولا يلتوا به ؟ ويقفوا تحت

رأيت صفا ، وهى راية واحدة ، رفعها على التوالى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى - صلوات الله عليهم - حتى انتهت إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - فى العهد الأخير .

' ولكن للشركين فى أم القرى ومن حولها - وهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم - كانوا يفتنون من الدعوة القديمة الجديدة موقفا آخر :

« كبر على الشركين ماتدعوم إليه » . .

كبر عليهم أن يتنزل الوحي على محمد من بينهم ؛ وكانوا يريدون أن يتنزل « على رجل من القرين عظيم » أى صاحب سلطان من كبارهم . ولم تكن صفات محمد الثانية وهو بإقرارهم الصادق الأمين ، ولا كان نسبه وهو من أوسط بيت فى قريش . ما كان هذا كله يبدل فى نظرهم أن يكون سيد قبيلة ذا سلطان !

وكبر عليهم أن ينتهى سلطانهم الدينى بانتهاء عهد الوثنية والأصنام والأساطير التى يقوم عليها هذا السلطان ؛ وتمتد عليها مصالحهم الاقتصادية والشخصية . فتشبثوا بالشرك وكبر عليهم التوحيد الخالص الواضح الذى دعاهم إليه الرسول الكريم .

وكبر عليهم أن يقال : إن آبائهم الذين ماتوا على الشرك ماتوا على ضلالة وظلم جاهلية ؛ فتشبثوا بالحماقة ؛ وأخذتهم المزة بالإثم ، واختاروا أن يلقوا بأنفسهم إلى الجحيم ، على أن يوصم آبائهم بأنهم ماتوا ضالين !

والقرآن يقب على موقفهم هذا بأن الله هو الذى يصطفى ويختار من يشاء ؛ وأنه كذلك يهذى إليه من يرغب فى كنفه ، ويتوب إلى ظله من الشاردين :

« الله يحب إلى من يشاء ويهذى إليه من ينب » . .

وقد اجتنب محمد - صلى الله عليه وسلم - للرسالة . وهو يفتح الطريق لمن ينب إليه ويشوب . ثم يعود إلى موقف أتباع الرسل ، الذين جاءوا قومهم بدين واحد ، ففرق أتباعهم شيئا وأخزأبا :

« وما خرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم - بنيا بينهم - ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل

مسمى لفضى بينهم ، وإن الذين أوتوا الكتاب من بعدهم لئن شك منه مريب » . .

فهم لم ينفقوا عن جهل ؛ ولم ينفقوا لأنهم لا يعرفون الأصل الواحد الذى يربطهم ، ويربط رسلهم ومعتقداتهم . إنما خرقوا بعد ما جاءهم العلم . خرقوا بنيا بينهم وحسدا وظلما

للحقيقة ولأنفسهم سواء . خرقوا تحت تأثير الأهواء الجائرة ، والشهوات الباغية . خرقوا غير مستدين إلى سبب من العقيدة الصحيحة وللنهج القويم . ولو أخلصوا لعقيدتهم ، واتبعوا منهجهم ما خرقوا .

ولقد كانوا يستحقون أن يأخذهم الله أخذًا عاجلاً ، جزاء بفسادهم وظلمهم في هذا التفرق والتفريق . ولكن كلمة سبقت من الله لحكمة أرادها ، بإمهالهم إلى أجل مسمى « ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم » . . فحق الحق وبطل الباطل ؛ واتهى الأمر في هذه الحياة الدنيا . ولكمهم مؤجلون إلى يوم الوقت للعلوم .

فأما الأجيال التي ورثت الكتاب من بعد أولئك الذين خرقوا وفرقوا من أتباع كل نبى ، فقد تلقوا عقيدتهم وكتابهم بنير يقين جازم ؛ إذ كانت الخلافات السابقة مثارا لدم الجزم بشيء ، وللشك والتموض والحيرة بين شق للنزاهة والاختلافات :

« وإن الذين أوتوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب » . .

وما هكذا تكون العقيدة . فالعقيدة هي الصخرة الصلبة التي يقف عليها المؤمن ، فتמיד الأرض من حوله وهو ثابت راسخ القدمين فوق الصخرة الصلبة التي لا تميد . والعقيدة هي النجم الهدى الثابت على الأفق يتجه إليه المؤمن وسط الأنواء والازوايح ، فلا يضل ولا يبعد . فأما حين تصبح العقيدة ذاتها موضع شك ومثارية ، فلا ثبات لشيء ولا لأمر في نفس صاحبها ، ولا قرار له على وجهة ، ولا اطمئنان إلى طريق .

ولقد جاءت العقيدة ليعرف أصحابها طريقهم ووجهتهم إلى الله ؛ وشقودوا من وراءهم من البشر في غير ما تلجج ولا تردد ولا ضلال . فلذا لم يستراوا وشكوا فهم غير صالحين لقيادة أحد ، وهم أنفسهم حائرون .

وكذلك كان حال أتباع الرسل يوم جاء هذا الدين الجديد .

يقول الأستاذ الهندي أبو الحسن الندوي في كتابه : « ماذا خسر العالم بالمحطاط المسلمين » : « أصبحت الديانات العظمى فريسة الماينين والمتلاعبين ، ولمية المحرفين والمتناقضين ، حتى فقدت روحها وشكلها ، فلو بحث أصحابها الأولون لم يبقوها ، وأصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسياسة مسرح القوضى والاختلال والاضلال وسوء النظام . وعسف الحكم ، وشغلت بنفسها ، لا تحمّل العالم رسالة ولا للأمم دعوة ، وأقلست في معنوياتها ، ونضب معين

حياتها ، لأتملك مصرعا صافيا من الدين الساوى ، ولا نظاما ثابتا من الحكم البشرى » (١)
ويقول الكاتب الأوربي « ج . هـ . دنيسون » فى كتابه « المواقف كأساس للحضارة » (٢) :
« فى القرنين الخامس والسادس كان العالم للتمدن على شفا جرف هار من القوضى ، لأن
العائدات التى كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد انتهت ؛ ولم يك ثم ما يمتد به مما يقوم
مقامها . وكان يبدو إذ ذاك أن للدين الكبرى ، التى تكلف بناؤها جهود أربعة آلاف
سنة ، مشقة على التفكك والانحلال ؛ وأن البشرية توشك أن ترجع ثانية إلى ما كانت عليه
من المجهية ، إذ القبائل تتحارب وتتناحر ، لا قانون ولا نظام . أما النظم التى خلقها السحرة
فكانت تعمل على الفرقة والانهيار ، بدلا من الاتحاد والنظام . وكانت للدين كسجرة ضخمة
متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله . واقعة ترغ وقد تسرب إليها المطب حتى الباب . . وبين
مظاهر هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذى وحد العالم جميعه » . . . بنى محمدا - صلى الله
عليه وسلم . .

ولأن أتباع الرسل يهتفوا - من بعد ما جاهدوا العلم - ولأن الدين أورتوا الكتاب من
بعدم كانوا فى شك منه مرب . . لهذا وذلك ، ولخو مركز القيادة البشرية من قائد ثبت
مستيقن يعرف طريقه إلى الله . . أرسل الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - ووجه إليه الأمر
أن يدعو وأن يستقيم على دعوته ، وألا يلتفت إلى الأهواء للسطرعة حوله وحول دعوته
الواضحة المستقيمة ؛ وأن يعلن تجديد الإيمان بالدعوة الواحدة التى شرعها الله للبين أجمعين :
« فذلك قانع واستقم كما أمرت ، ولا تتبع أهواءهم ، وقل : آمنت بما أنزل الله من كتاب .
وأمرت لأعدل بينكم . الله ربنا وربكم . لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . لاجبة بيننا وبينكم . الله
يجمع بيننا ، وإليه المصير » . .

إنها القيادة الجديدة للبشرية جماء القيادة الحازمة الحاسمة للمستقيمة على نهج واضح ويقين
ثابت . تدعو إلى الله على بصيرة . وتستقيم على أمر الله دون انحراف . وتتأى عن الأهواء
الضطربة للتواحة من هنا وهناك . القيادة التى تعلن وحدة الرسالة ووحدة الكتاب ووحدة
النهج والطريق . والتى ترد الإيعان إلى أصله الثابت الواحد ، وترد البشرية كلها إلى ذلك

(١) صفحة ٢٢ الطبعة الثانية

(٢) ترجمة " Emotion as the Basis of Civilisation "

الأصل الواحد : « وقل : أنت بما أنزل الله من كتاب .. ثم هو الاستلاء والمهينة بالحق والعدل . « وأمرت لأعدل بينكم » .. فهي قيادة ذات سلطان ، تملن العدل في الأرض بين الجميع . (هذا والدعوة بمد في مكة عسورة بين شعابها مضطهدة هي وأصحابها . ولكن طيعتها للمهينة الشاملة تبدو واضحة) . وتعلن الربوبية الواحدة : « الله ربنا وربكم » .. وتعلن فردية التبعة : « لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » .. وتعلن انتهاء الجدل بالقول الفصل : « لاجبة بيننا وبينكم » .. وتكمل الأمر كله إلى الله صاحب الأمر الأخير : « الله يجمع بيننا وإليه للصير » ..

وتكشف هذه الآية الواحدة عن طبيعة هذه الرسالة الأخيرة ، في مقاطعها القصيرة الفاصلة على هذا النحو الجامع الحازم الدقيق . فهي رسالة جاءت لتمضي في طريقها لتأثر بأهواء البشر . وجاءت لتيمن بتحقيق العدالة في الأرض . وجاءت لتوحد الطريق إلى الله كما هو في حقيقته موحد على مدى الرسالات ..

وبعد وضوح القضية على هذا النحو ، واستجابة المصبة للؤمنة لله هذه الاستجابة ، يبدو جلد المجادلين في الله مستكراً لا يستحق الالتفات ، وتبدو حججهم باطلة فاشلة ليس لها وزن ولا حساب . فتنتهي هذه الفقرة بالفصل في أمرهم ، وتركهم لوعيد الله الشديد :

« والذين يحاجون في الله . من بعد ما استجيب له . حججهم باحضة عند ربهم ، وعليهم غضب ، ولهم عذاب شديد » ..

ومن تكون حجته باطلة مغلوطة عند ربه فلا حجة له ولا سلطان . ووراء الهزيمة والبطلان في الأرض ، الغضب والعذاب الشديد في الآخرة . وهو الجزاء المناسب على اللجاج الباطل بعد استجابة القلوب الخالصة ؛ والجدل للعرض بعد وضوح الحق الصريح .

***

ثم يبدأ جولة جديدة مع الحقيقة الأولى :

« الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان . وما يدريك لعل الساعة قريب . يستجلب بها الذين لا يؤمنون بها ، والذين آمنوا مشفقون منها ويصلون أنها الحق ، إلا إن الذين يمارون في الساعة لنفي ضلال بيد . الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العزيز . من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ، وماله في الآخرة من نصيب » ..

فإنه أزل الكتاب بالحق وأزل المدل ؛ وجمله حكما فيما يختلف فيه أصحاب المقائد السائلة ، وفيما يختلف فيه آراء الناس وأهواؤهم ؛ وأقام شرائطه على المدل في الحكم . المدل الدقيق كأنه لليزان توزن به القيم ، وتوزن به الحقوق ، وتوزن به الأعمال والتصرفات . ويتقل من هذه الحقيقة . حقيقة الكتاب للزل بالحق والعدل . إلى ذكر الساعة . وللناسية بين هذا وهذه حاضرة ، فالساعة هي موعد الحكم المدل والقول الفصل . والساعة غيب . فمن ذا يدري إن كانت على وشك :

« وما يدريك لعل الساعة قريب ؟ » . .

والناس عنها غافلون ، وهي منهم قريب ، وعندها يكون الحساب القائم على الحق والعدل ، الذي لا يهمل فيه شيء ولا يضيع . .

ويصور موقف المؤمنين من الساعة وموقف غير المؤمنين :

« يستبجل بها الذين لا يؤمنون بها ، والذين آمنوا مشفقون منها ويسألون أنها الحق » . .
والذين لا يؤمنون بها لا تحس قلوبهم هولها ، ولا تقدر ما ينتظم فيها ؛ فلا عجب يستبجلون بها مستترين . لأنهم محجوبون لا يدركون . وأما الذين آمنوا فهم مستيقنون منها ، ومن ثم هم يشفقون ويخافون ، ويتنظرونها بوجل وخشية ، وهم يعرفون ما هي حين تكون . وإنها لحق . وإنهم ليعلمون أنها الحق . وبينهم وبين الحق صلة فهم يعرفون .

« ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد » . .

قد أوغلوا في الضلال وأبدوا ، فسير أن يمدوا بعد الضلال البعيد . .

ويتقل من الحديث عن الآخرة والإشفاق منها أو الاستهتار بها ، إلى الحديث عن الرزق الذي يتفضل الله به على عباده :

« الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز » . .

وتبدو للناسية بيدة في ظاهر الأمر بين هذه الحقيقة وتلك . ولكن الصلة تبدو وثيقة عند قراءة الآية التالية :

« من كان يريد حرث الآخرة زد له في حرثه ، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤمته منها وماله

في الآخرة من نصيب » . .

فإنه لطيف بعباده يرزق من يشاء . يرزق الصالح والطالح ، ولؤمن والكافر . فهو لا

البشر أعجز من أن يرزقوا أنفسهم شيئا ؛ وقد وهبهم الله الحياة ، وكفل لهم أسبابها الأولية ؛ ولو منع رزقه عن الكافر والقاسق والطالم ما استطاعوا أن يرزقوا أنفسهم ولاتوا جوعا وعريا وعطشا ، وعجزا عن أسباب الحياة الأولى ، ولما تحققت حكمة الله من إحيائهم وإعطائهم الفرصة ليعملوا في الحياة الدنيا ما يحسب لهم في الآخرة أو عليهم . ومن ثم أخرج الرزق من دائرة الصلاح والطلاح ، والإيمان والكفر ، وعلقه بأسبابه للوصول بأوضاع الحياة العامة واستعدادات الأفراد الخاصة . وجهه فتنة وإبتلاء . يجزى عليهما الناس يوم الجزاء .

ثم جعل الآخرة حرثا والدنيا حرثا يختار للره منهما ما يشاء . فمن كان يريد حرث الآخرة عمل فيه ، وزاده الله في حرثه ، وأعانه عليه بقيته ، وبارك له فيه بعمله . وكان له مع حرث الآخرة رزقه المكتوب له في هذه الأرض لا يحرم منه شيئا . بل إن هذا الرزق الذي يعطاه في الأرض قد يكون هو بذاته حرث الآخرة بالقياس إليه ، حين يرجو وجهه الله في شيعه . وتصرفه والاستمتاع به والإنفاق منه . . ومن كان يريد حرث الدنيا أعطاه الله . من عرض الدنيا رزقه المكتوب له لا يحرم منه شيئا . ولكن لم يكن له في الآخرة نصيب . فهو لم يعمل في حرث الآخرة شيئا ينتظر عليه ذلك النصيب !

ونظرة إلى طلاب حرث الدنيا وطلاب حرث الآخرة ، تكشف عن الحماقة في إرادة حرث الدنيا ! فرزق الدنيا يتلطف الله فيمنحه هؤلاء وهؤلاء . فكل منهما نصيبه من حرث الدنيا وفق للقدور له في علم الله . ثم يبقى حرث الآخرة خالصا لمن أرادته وعمل فيه !

ومن طلاب حرث الدنيا نجد الأغنياء والفقراء ؛ بحسب أسباب الرزق المتعلقة بالأوضاع العامة والاستعدادات الخاصة . وكذلك نجد الحال عند طلاب حرث الآخرة سواء بسواء . ففي هذه الأرض لا اختلاف بين الفرحين في قضية الرزق . إنما يظهر الاختلاف والامتياز هناك ! فمن هو الأحق الذي يترك حرث الآخرة . وتركه لا يغير من أمره شيئا في هذه الحياة ؟! والأمر في النهاية مرتبط بالحق والليزان الذي نزل به الكتاب من عند الله . فالحق والعدل ظاهران في تقدير الرزق لجميع الأحياء . وفي زيادة حرث الآخرة لمن يشاء . وفي حرمان الذين يريدون حرث الدنيا من حرث الآخرة يوم الجزاء . . .

***

ومن ثم يبدأ جولة أخرى حول الحقيقة الأولى :

« أم لم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ؟ ولولا كلمة الفصل لقضى بينهم ، وإن الظالمين لم عذاب أليم . ترى الظالمين مشفقين بما كسبوا وهو واقع بهم ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات ، لهم ما يشاؤون عند ربهم ، ذلك هو الفضل الكبير . ذلك الذي يشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، قل : لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ؛ ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً ، إن الله غفور شكور » . .

فيقرة سابقة قرر أن مآشرع الله للأمة للسنة هو ماوصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ، وهو ما أوحى به إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - وفي هذه الفقرة يتساءل في استنكار عمام فيه ومام عليه ، من ذا شرعه لهم مادام الله لم يشرعه ؟ وهو مخالف لما شرعه منذ أن كان هناك رسالات وتشريعات ؟

« أم لم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ؟ » . .

وليس لأحد من خلق الله أن يشرع غير مآشرع الله وأذن به كأننا من كان ؟ فآله وحده هو الذي يشرع لعباده . بما أنه - سبحانه - هو مبدع هذا الكون كله ، ومبدعه بالنواميس الكلية الكبرى التي اختارها له . والحياة البشرية إن هي إلا ترس صغير في عجلة هذا الكون الكبير ، فينبغي أن يحكمها تشريع يمشى مع تلك النواميس ؟ ولا يتحقق هذا إلا حين يشرع لها المحيط بتلك النواميس . وكل من عدا الله قاصر عن تلك الإحاطة بلا جدال . فلا يؤتمن على التشريع لحياة البشر مع ذلك القصور .

ومع وضوح هذه الحقيقة إلى حد البدهة ؛ فإن الكثيرين يحادلون فيها ، أولاً يقتنعون بها ، وهم يجرأون على استمداد التشريع من غير مآشرع الله ، زاعمين أنهم يختارون الخير لشعبهم ، ويوأمون بين ظروفهم والتشريع الذي ينشئون من عند أنفسهم . كأنما هم أعلم من الله وأحكم من الله ! أو كأنما لم شركاء من دون الله يشرعون لهم ما لم يأذن به الله ! وليس أخيب من ذلك ولا أجراً على الله !

أ لقد شرع الله للبشرية ما يعلم سبحانه ، أنه يتناسب مع طبيعتها وفطرتها وطبيعة الكون الذي تعيش فيه وفطرته . ومن ثم يحقق لهذه البشرية أقصى درجات التعاون فيما بينها ، والتعاون كذلك مع القوى الكونية الكبرى . شرع في هذا كله أصولاً ، وترك للبشر فقط استنباط التشريعات الجزئية للتجدة مع حاجات الحياة للتجدة ، في حدود النهج الكلية والتشريعات

العامّة . فلماذا ما اختلف البشر في شيء من هذا ردوه إلى الله ؟ ورجعوا به إلى تلك الأصول السكية التي شرعها للناس ، لتبقى ميزانا يزن به البشر كل تشريع جزئي وكل تطبيق .
بذلك يتوحد مصدر التشريع ، ويكون الحكم لله وحده . وهو خير الحاكمين . وما عدا هذا التهيج فهو خروج على شريعة الله ، وعلى دين الله ، وعلى ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام .

« ولولا كلمة الفصل لقضى بينهم » . .

فقد قال الله كلمة الفصل بإمھالم إلى يوم القول الفصل . ولولاها لقضى الله بينهم ، فأخذ المخالفين لما شرعه الله ، للتبين لشرع من عداه . لأخذهم بالجزاء العاجل . ولكنه أمھالم ليوم الجزاء .

« وإن الظالمين لهم عذاب أليم » . .

فهذا هو الذي ينتظرم جزاء الظلم . وهل أظلم من المخالفين شرع الله إلى شرع من عداه ؟ ومن ثم يرض هؤلاء الظالمين في مشهد من مشاهد القيامة . يرضهم مشفقين خائفين من العذاب وكانوا من قبل لا يشفقون ، بل يستجلون ويستهترون :

« ترى الظالمين مشفقين بما كسبوا وهو واقع بهم » . .

والتصير السجيب يحمل إشفاقهم « بما كسبوا » فكأنما هو غول مفزع ؟ وهو هو الذي كسبوه وعملوه بأيديهم وكانوا به فرحين ! ولكنهم اليوم يشفقون منه ويفزعون « وهو واقع بهم » . . وكأنه هو بذاته انقلب عذابا لا عخلص منه ، وهو واقع بهم !

وفي الصفحة الأخرى نجد المؤمنين الذين كانوا يشفقون من هذا اليوم ويخافون . نجدم في أمّن وعافية ورخاء :

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات ، لهم ما يشاءون عند ربهم . ذلك هو الفضل الكبير . ذلك الذي يشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات » . .

والتصير كله رخاء يرسم ظلال الرخاء : « في روضات الجنات » . . لهم ما يشاءون عند ربهم بلا حدود ولا قيود . « ذلك هو الفضل الكبير » . . « ذلك الذي يشر الله عباده » فهو بشرى حاضرة ، مصداقا للبشرى السالفة . وظل البشرى هنا هو أنسب الظلال .

وعلى مشهد هذا النعيم الرخاء الجميل الظليل يلقن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يقول

لم : إنه لا يطلب منهم أجرا على الهدى الذى يتنهي بهم إلى هذا النعم ، وينأى بهم عن ذلك
الضباب الأليم . إنا هي مودته لم قرابتهم منه ، وحبه ذلك أجرا :
« قل : لا أسألكم عليه أجرا . إلا للودة فى القربى . ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا .
إن الله غفور شكور » ..

ولمضى الذى أشرت إليه ، وهو أنه لا يطلب منهم أجرا ، إنا تدفعه للودة للقربى - وقد
كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرابة بكل بطن من بطون قريش - ليحاول هدايتهم
بما معه من الهدى ، ويحقق الخير لم إرضاء لتلك اللودة التى يحملها لم ، وهذا أجره . وكفى !
هذا للمنى هو الذى اتحدح فى نفسى وأنا أقرأ هذا التفسير القرآنى فى مواضعه التى
جاء فيها . وهناك تفسير مروي عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أثبتة هنا لوروده فى
صحيح البخارى :

قال البخارى حدثنا محمد ابن بشار ، حدثنا محمد ابن جعفر ، حدثنا شعبة عن عبد الملك
ابن ميسرة ، قال : سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه سأل عن قوله
تعالى : « إلا للودة فى القربى » فقال سعيد بن جبير : « قربي آل محمد . قال ابن عباس :
عجلت . إن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يكن بطن من بطون قريش إلا كان له فيهم
قرابة . قال : إلا أن تصالوا ما بينى وبينكم من القرابة » .

ويكون للمنى على هذا : إلا أن تكفوا أذاكم مراعاة للقرابة . وتسموا وتلينوا لما أهدىكم
إليه . فيكون هذا هو الأجر الذى أطلبه منكم لا سواه .

وتأويل ابن عباس - رضى الله عنهما - أقرب من تأويل سعيد ابن جبير - رضى الله عنه -
ولكننى ما أزال أحس أن ذلك للمنى أقرب وأندى . والله أعلم بمراده منا .

وعلى أية حال فهو يذكركم - أمام مشهد الروضات والبشريات - أنه لا يسألهم على شيء
من هذا أجرا . ودون هذا بمراحل يطلب عليه الأدلاء أجرا ضحكا ! ولكنه فضل الله الذى
لا يحاسب العباد حساب التجارة ، ولا حساب العدل ، ولكن حساب السحابة وحساب الفضل :
« ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا » ..

فليس هو مجرد عدم تناول الأجر . بل إنها الزيادة والفضل . ثم هي بعد هذا كله
للغفرة والشكر :

« إن الله غفور شكور .. »

الله يغفر . ثم . . . الله يشكر . . . ويشكر من ؟ يشكر لعباده . وهو وهبهم التوفيق على الإحسان . ثم هو يزيد لهم في الحسنات ، ويفقر لهم السيئات . ويشكر لهم بعد هذا وذاك . . . خيال الفيلسوف الذي يسجد الإنسان عن متابعتها . فضلا على شكره وتوفيقه !

* * *

ثم يعود إلى الحديث عن تلك الحقيقة الأولى :

« أم يقولون : اقترى على الله كذبا ؟ فإن يشأ الله نختم على قلبك ، ويمح الله الباطل ، ويحق الحق بكلماته ، إنه علم بذات الصدور . »

هنا يأتي على الشبهة الأخيرة ، التي قد يملكون بها موقعهم من ذلك الوحي ، الذي تحدث عن مصدره وعن طبيعته وعن غايته في الجولات للناحية :

« أم يقولون : اقترى على الله كذبا ؟ .. »

فهم من ثم لا يصدقونه ، لأنهم يزعمون أنه لم يوح إليه ، ولم يأت به شيء من الله ؟ ولكن هذا قول مردود . فما كان الله ليدع أحبا يدعى أن الله أوحى إليه ، وهو لم يوح إليه شيئا ، وهو قادر على أن يختم على قلبه ، فلا ينطق بقرآن كهذا . وأن يكشف الباطل الذي جاء به ويمحوه . وأن يظهر الحق من وراءه ويثبتته :

« فإن يشأ الله نختم على قلبك ، ويمح الله الباطل ، ويحق الحق بكلماته »

وما كان ليخفي عليه ما يدور في خلد محمد . صلى الله عليه وسلم . حتى قبل أن يقوله :

« إنه علم بذات الصدور .. »

فهي شبهة لا قوام لها . وزعم لا يقوم على أساس . ودعوى تخالف المهود عن علم الله بالسرائر ، وعن قدرته على ما يريد ، وعن سنته في إقرار الحق وإزهاق الباطل . . . وإذن فهذا الوحي حق ، وقول محمد صدق ؛ وليس القول عليه إلا الباطل والظلم والضلال . . . وبذلك ينتهي القول . . . مؤقتا . في الوحي . ويأخذ بهم في جولة أخرى وراء هذا القرار .

« وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ، وَيَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ * وَبَسَّطَ الْجَبَابِطَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ، وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ

عَذَابٍ شَدِيدٍ * وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرُّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبِفَوْ فِي الْأَرْضِ ، وَلَكِنْ يُزَلُّ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ ، إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ .

« وَهُوَ الَّذِي يُزَلُّ النَّيْتَ مِنْ بَدَنٍ مَا قَنَطُوا ، وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ »
 « وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَائِبَةٍ ؛ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ * وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ * وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ، وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ .
 « وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ * إِنَّ يَتَا يَنْسِكِنِ الرُّوحَ فَيُظِلُّنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ * أَوْ يُوقِنُ أَنَّ مَا كَسَبُوا ، وَيَنْفَعُ عَنْ كَثِيرٍ * وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحْصِرٍ .

« فَمَا أُرَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَاطِنًا أَلَيْسَ الْإِنَّم وَالْفَوَاحِشُ ، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْنَرُونَ * وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ، وَرَمَوْا رِزْقَهُمْ بَيْنَهُمْ ، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ * وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ، فَمَنْ عَمَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظِلْمِهِ ، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِبَغْيٍ أَخْلَقَ ، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ . إِنَّ ذَلِكَ لَكِنْ عَزْمُ الْأُمُورِ .

« وَمَنْ يُضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ ، وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ : هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ؟ * وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَائِبِينَ مِنْ الدُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؛ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا : إِنَّ الْخَالِصِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ

وَأَمْلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّتَعِمٍّ * وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أُولِيَاءٍ يَتَصَرَّوْنَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ .

« اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ، مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ ، وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ * فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ، إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ، وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرَحَّ بِهَا ، وَإِنْ نَصَبْنَاهُمْ سِغَةً يَبْغَا قَدْ مَتَّ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ .

« اللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاقًا ، وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الْدُّكُورَ * أَوْ يَزْوَجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاقًا ، وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ، إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ .

« وَمَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ، إِنَّهُ عَلَى حَكِيمٍ * وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مِنْ أَمْرِنَا ، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ، وَإِلَيْكَ تَنْهَدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ » .

هذا القسم الثاني من السورة يحض في الحديث عن دلائل الإيمان في الأسم والآفاق، وعن آثار القدرة فيما يحيط بالناس، وفيما يتعلق مباشرة بحياتهم ومعاشهم، وفي صفة المؤمنين التي تمنى جماعتهم... وذلك بعد الحديث في القسم الأول عن الوحي والرسالة من جوانبها للتمهدة.. ثم يعود في نهاية السورة إلى الحديث عن طبيعة الوحي وطريقته. وبين القسمين اتصال ظاهر، فهما طرفان إلى القلب البشري، يسلانه بالوحي والإيمان.

« وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ، ويفعو عن السيئات ، ويعلم ما تعملون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ، والكافرون لهم عذاب شديد . ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض . ولكن ينزل بقدر ما يشاء ، إنه بعباده خبير بصير » . . .

تجىء هذه اللمسة بعد ماسبق من مشهد الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم ، ومشهد الذين آمنوا فى روضات الجنات . ونفى كل شبهة عن صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يلتمهم به عن الله . وتقرر علم الله بنوات الصدور .

تجىء لترغيب من يريد التوبة والرجوع عما هو فيه من ضلالة ، قبل أن يقضى فى الأمر القضاء الأخير . ويفتح لهم الباب على مصراعيه : فأنه يقبل عنهم التوبة ، ويفعو عن السيئات ؛ فلا داعى للقنوط والالجاج فى اللصية ، والخوف مما أسلفوا من ذنوب . والله يعلم ما يفعلون . فهو يعلم التوبة الصادقة وقبلها . كما يعلم ما أسلفوا من السيئات ويغفرها .

وفى ثانيا هذه اللمسة يعود إلى جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يستجيبون لدعوة ربهم ، وهو يزيدهم من فضله . « والكافرون لهم عذاب شديد » . . . وباب التوبة مفتوح للنجاة من العذاب الشديد ، وتلقى فضل الله لمن يستجيب .

وفضل الله فى الآخرة بلا حساب ، وبلا حدود ولا قيود . فأما رزقه لعباده فى الأرض فهو مقيد محدود ؛ لما يعلمه - سبحانه - من أن هؤلاء البشر لا يطيقون - فى الأرض - أن يتفتح عليهم فيض الله غير المحدود :

« ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ، ولكن ينزل بقدر ما يشاء . إنه بعباده خبير بصير » . . .

وهذا يصور زيارة مافى هذه الحياة الدنيا من أرزاق - مهما كثرت - بالتقياس إلى مافى الآخرة من فيض غزير . فأنه يعلم أن عباده . هؤلاء البشر . لا يطيقون التنى إلا بقدر ، وأنه لو بسط لهم فى الرزق - من نوع ما يسط فى الآخرة - لبغوا وطغوا . إنهم صغار لا يمكنون التوازن . ضئاف لا يحتملون إلا إلى حد . والله بعباده خبير بصير . ومن ثم جعل رزقهم فى هذه الأرض مقدرًا محدودًا ، بقدر ما يطيقونه . واستبقى فيضه للبسوط لمن يسبحون فى بلاء الأرض ، ويمتازون امتاحتها ، ويصلون إلى الدار الباقية بسلام . لينتقوا فيض الله للنخور لهم بلا حدود ولا قيود .

« وهو الذى ينزل النيث من بعد ما قبطوا ، وينثر رحمته ، وهو الولي الحيد » ..
وهذه لسة أخرى كذلك تذكرم بجانب من فضل الله على عباده فى الأرض . وقد غاب
عنه النيث ، واقطع عنهم المطر ، ووقفوا عاجزين عن سبب الحياة الأول .. لساء ..
وأدركهم اليأس والقنوط . ثم ينزل الله النيث ، ويسفهم بالمطر ، وينثر رحمته ، فتحيا
الأرض ، ويخضر اليابس ، وينبت البذر ، وترعرع النبات ، ويلطف الجو ، وتطلق الحياة ،
ويدب النشاط ، وتفرج الأسارى ، وتفتح القلوب ، وينبض الأمل ، ويفيض الرجاء ..
وما بين القنوط والرحمة إلا لحظات . تفتح فيها أبواب الرحمة ، فتفتح أبواب السماء بلأاء ..
« وهو الولي الحيد » .. وهو النصير والكافل الممود القات والصفات ..
واللفظ القرآنى المختار للمطر فى هذه المناسبة .. « النيث » .. يلقى ظل الغوث والنجدة ،
وتلبى المضطر فى الضيق والكربة . كما أن تسميره عن آثار النيث .. « وينثر رحمته » .. يلقى
خلال الندادة والحضرة والرجاء والفرح ، التى تنشأ فعلا عن تفتح النبات فى الأرض وإرتقاب
النهار . وما من مشهد يريح الحس والأعصاب ، ويندئ القلب وللشاعر ، كشهد النيث بعد
الجفاف . وما من مشهد ينفض هموم القلب وتعب النفس كشهد الأرض تفتح بالنبت بعد النيث ،
وتتقى بالحضرة بعد اللوات .

« ومن آياته خلق السماوات والأرض ، وما بث فيهما من دابة . وهو على جميعهم إذا يشاء
قدير . وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ، ويفعو عن كثير . وما أنتم بمسجزين فى
الأرض ، وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير » ..
وهذه الآية الكونية مروسة على الأنظار ، قائمة تشهد بذاتها على ماجاء الوحي . يشهد به ،
فارتابوا فيه واختلفوا فى تأويله . وآية السماوات والأرض لا تختمل جدلا ولا رية . فهى قاطعة
فى دلالتها ، تحاطب القطرة بلغتها ، وما يجادل فيها مجادل وهو جاد . إنها تشهد بأن الذى أنشأها
ودبرها ليس هو الإنسان ، ولا غيره من خلق الله . ولا مفر من الاعتراف بمنشئ مدبر . فإن
ضخامتها الهائلة ، وتناسقها الدقيق ، ونظامها الدائب ، ووحدة نواحيها الثابتة .. كل أولئك
لا يمكن تفسيره عقلا إلا على أساس أن هناك إلها أنشأها ويدبرها . أما القطرة فهى تلقى منطق
هذا الكون تلقيا مباشرا ، وتندركه وتطمئن إليه ، قبل أن تسمع عنه كلمة واحدة من خارجها !

وتتطوى آية السماوات والأرض على آية أخرى في ثاباتها : « ومايت فيها من دابة » . .
والحياة في هذه الأرض وحدها - ودع عنك مافي السماوات من حيوات أخرى لا ندركها - آية
أخرى . وهي سر لم ينفذ إلى طبيعته أحد ، فضلا على التطلع إلى إنشائه . سر غامض لا يدري أحد
من أين جاء ، ولا كيف جاء ، ولا كيف يتلبس بالأحياء ؛ وكل المحاولات التي بذلت للبحث
عن مصدره أو طبيعته أغلقت دونها الستور والأبواب ؛ وانحصرت البحوث كلها في تطور الأحياء -
بمد وجود الحياة - وتوعها ووظائفها ؛ وفي هذا الحيز الضيق للنظور اختلقت الآراء
والنظريات . فأما ما وراء الستر فبقى سرا خافيا لا تمتد إليه عين ، ولا يصل إليه إدراك . إنه
من أمر الله . الذي لا يدركه سواء .

هذه الأحياء للثبوتة في كل مكان . فوق سطح الأرض وفي ثاباتها . وفي أعماق البحر وفي
أجواز الفضاء - ودع عنك تصور الأحياء الأخرى في السماء - هذه الأحياء للثبوتة التي لا يعلم
الإنسان منها إلا النزر اليسير ، ولا يدرك منها بوسائله المحدودة إلا القليل للشهور . هذه الأحياء
التي تدب في السماوات والأرض يجمعها الله حين يشاء ، لا يضل منها فرد واحد ولا ييب ؛
وبنو الإنسان يجزم أن يجمعوا سربا من الطير الأليف ينفلت من أقصاهم ، أو سربا
من التحل يطير من خلية لهم ؛

وأسراب من الطير لا يعلم عددها إلا الله . وأسراب من التحل والنمل وأخواتها لا يحصيا
إلا الله . وأسراب من الحشرات والهومم والجراثيم لا يعلم مواطنها إلا الله . وأسراب من الأمماك
وحيوان البحر لا يطلع عليها إلا الله . وقطعان من الأنعام والوحش سائمة وشاردة في كل مكان ،
وقطعان من البشر مبعوثة في الأرض في كل مكان . . ومهما خلاق أربى عندها وأخفى مكانا
في السماوات من خلق الله . . كلها . . كلها . . يجمعها الله حين يشاء . .

وليس بين بها في السماوات والأرض وجمها إلا كلمة تصدر . والتسمير قابل بين مشهد البث
ومشهد الجلع في لحظة على طريقة القرآن ؛ فيشهد القلب هذين الشهادين المتماثلين قبل أن يتسوى
اللسان من آية واحدة قصيرة من القرآن ؛

وفي ظل هذين للشهادين يحدثهم عما يصيبهم في هذه الحياة بما كسبت أيديهم . لا كله . فإن
الله لا يؤاخذهم بكل مايكسبون . ولكن يفو منه عن كثير . ويصور لهم عجزهم ويدكرهم به ،
وهم قطع صغير في عالم الأحياء الكبير :

« وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويفو عن كثير . وما أنتم بمعجزين في الأرض ومالك من دون الله من ولي ولا نصير . »

وفي الآية الأولى يتجلى عدل الله ، وتتجلى رحمته بهذا الإنسان الضعيف . فكل مصيبة تصيبه لها سبب مما كسبت يده ، ولكن الله لا يؤاخذ به بكل ما يقترف ؛ وهو يعلم ضعفه وما ركب في فطرته من دوافع تغلبه في أكثر الأحيان ، فيفو عن كثير ، رحمة منه ومسامحة .
وفي الآية الثانية يتجلى ضعف هذا الإنسان ، فما هو بمعجز في الأرض ، وماله من دون الله من ولي ولا نصير . فأين يذهب إلا أن يلتجئ إلى الولي والنصير ؟

***

« ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام . إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره .
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور . أو يوقهين بما كسبوا ويف عن كثير . ويعلم الذين يحادلون في آياتنا ما لهم من محيص . »

والسفن الجوارى في البحر كالجيلال آية أخرى من آيات الله . آية حاضرة مشهودة . آية تحوم على آيات كلها من صنع الله دون جدال . هذا البحر من أنشاء ؟ من البشر أو غيرهم يدعى هذا الادعاء ؟ ومن أودعه خصائصه من كثافة وعمق وسعة حتى يحمل السفن الضخام ؟ وهذه السفن من أنشاء مادتها وأودعها خصائصها فجعلها تطفو على وجه الماء ؟ وهذه الريح التي تدفع ذلك النوع من السفن التي كانت مملوءة وقتها للمخاطبين (وغير الريح من القوى التي سخرت للإنسان في هذا الزمان من بخار أوفزة أو ما يشاء الله بعد الآن) من جعلها قوة في هذا الكون تحرك الجوارى في البحر كالأعلام ؟ .

« إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره . »

وإنها لتركد أحيانا قهده هذه الجوارى وتركد كما لو كانت قد فارقها الحياة !

« إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور . »

في إجرأهم وفي ركودهم على السواء آيات لكل صبار شكور . والصبر والشكر كثير ما يقرنان في القرآن . الصبر على الابتلاء والشكر على النعماء ؛ وهما قوام النفس المؤمنة في الضراء والسرراء .

« أو يوقهين بما كسبوا . »

فيحطمهن أو يفرقهن بما كسب الناس من ذنب ومصيبة وخالفه عن الإيمان الذي تدن به
للخلاق كلها ، فيما عدا بعض بني الإنسان !

« ويب عن كثير » ..

فلا يؤخذ الناس بكل ما صدر منهم من آثام ، بل يسمع ويغفر ويتجاوز منها عن كثير .
« ويعلم الذين يعادلون في آياتنا ما لهم من محيص » ..

لو شاء الله أن يقضهم أمام بأسه ، ويوبق سفاتهم ، ولم لا يهلكون منها نجاة !
وهكذا يشعرون بأن ما يملكون من أعراض هذه الحياة الدنيا ، عرضة كله للاهتلاك . فلا
ثبات ولا استقرار لشيء إلا الصلة الوثيقة بالله .

***

ثم يخطو بهم خطوة أخرى ، وهو يلقيهم إلى أن كل ما أوتوه في هذه الأرض متاع موقوت
في هذه الحياة الدنيا . وأن القيمة الباقية هي التي يدخرها الله في الآخرة للذين آمنوا وعلو ربهم
يتوكلون . ويستطرد فيحدد صفة المؤمنين هؤلاء ، بما يعجزهم ، ويغردم أمة وحدهم ذات
خبايا وصمات !

« فإنا أوتيتهم من شيء فتاح الحياة الدنيا ، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم
يتوكلون . والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ، وإذا ما غضبوا هم يغفرون ، والذين
استجابوا لربهم ، وأقاموا الصلاة ، وأمرهم شورى بينهم ، وما رزقناهم ينفقون . والذين إذا
أصابهم البغي هم ينتصرون . وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله ، إنه
لا يحب الظالمين . ولئن انتصروا لظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل . إنما السبيل على الذين يظلمون
الناس ويغفون في الأرض بشير الحق ، أولئك لهم عذاب أليم . ولئن صبر وغفر إن ذلك لمن
عزم الأمور » ..

لقد سبق في السورة أن صور القرآن حالة البشرية ؛ وهو يشير إلى أن الذين أوتوا الكتاب
تفرقوا واختلقوا من بعد ما جاءهم العلم ؛ وكان تفرقهم بشايتهم لاجهلا بما نزل الله لهم من
الكتاب ، وبما سن لهم من نهج ثابت مطرد من عهد نوح إلى عهد إبراهيم إلى عهد موسى
إلى عهد عيسى - عليهم صلوات الله - وهو يشير كذلك إلى أن الذين أوتوا الكتاب بعد
أولئك المختلفين ، ، ليسوا على حق منه ، بل هم في شك منه مرعب .

وإذا كان هذا حال أهل الأديان للزلة ، وأتباع الرسل .. صلات الله عليهم .. فحال أولئك الذين لا يتبعون رسولا ولا يؤمنون بكتاب أصل وأسمى .
ومن ثم كانت البشرية في حاجة إلى قيادة راشدة ، تنقذها من تلك الجاهلية العمياء التي كانت تخوض فيها . وتأخذ يدها إلى الروة الوقتي ؛ وتهدو خطاها في الطريق الواصل إلى الله ربها ورب هذا الوجود جميعا .

ونزل الله الكتاب على عبده محمد .. صلى الله عليه وسلم .. قرآنا عربيا ، لينذر أم القرى ومن حولها ؛ وشرع فيه ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ، ليصل بين حلقات الدعوة منذ فجر التاريخ ، ويوحد نهجها وطريقها . وغايتها ؛ وقيم بها الجماعة للسلة التي تهيمن وتقود ؛ وتحقق في الأرض وجود هذه الدعوة كما أرادها الله ، وفي الصورة التي يرضها .

وهنا في هذه الآيات يصور خصائص هذه الجماعة التي تطبعها وتميزها . ومع أن هذه الآيات مكية ، نزلت قبل قيام الدولة للسلة في المدينة ، فإننا نجد فيها أن من صفة هذه الجماعة للسلة : « وأمرهم شورى بينهم » .. مما يوحي بأن وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من مجرد أن تكون نظاما سياسيا للدولة ، فهو طابع أساسي للجماعة كلها ، يقوم عليه أمرها كجماعة ، ثم يتسرب من الجماعة إلى الدولة ، بوصفها إفرانزا طبيعيا للجماعة . كذلك نجتمع صفة هذه الجماعة : « والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » .. مع أن الأمر الذي كان صادرا للمسلمين في مكة هو أن يصبوا ولا يردوا المدوان بالمدوان ؛ إلى أن صدر لهم أمر آخر بعد الهجرة وأذن لهم في القتال . وقبل لهم : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير » . وذكر هذه الصفة هنا في آيات مكية بصد تصوير طابع الجماعة للسلة يوحي بأن صفة الانتصار من البغي صفة أساسية ثابتة ؛ وأن الأمر الأول بالكف والصبر كان أمرا استثنائيا لظروف معينة . وأنه لما كان المقام هنا مقام عرض الصفات الأساسية للجماعة للسلة ذكر منها هذه الصفة الأساسية الثابتة ، ولو أن الآيات مكية ، ولم يكن قد أذن لهم بعد في الانتصار من المدوان .

وذكر هذه الصفات للميزة لطابع الجماعة للسلة ، المختارة لقيادة البشرية وإخراجها من ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام . ذكرها في سورة مكية وقبل أن تكون القيادة العملية في يدها فعلا ، جدير بالتأمل . فهي الصفات التي يجب أن تقوم أولا ، وأن تتحقق في الجماعة لكي

تصبح بها صالحة للقيادة العملية . ومن ثم ينبغي أن تدبرها طويلا .. ماهي ؟ ما حقيقتها ؟ وما قيمتها في حياة البشرية جميعا ؟

إنها الإيمان . والتوكل . واجتناب كباثر الإثم والقواحش . والظفرة عند الغضب . والاستجابة لله . وإقامة الصلاة . والشورى الشاملة . والإتفاق بما رزق الله . والانتصار من البنى . والنفو . والإصلاح . والصبر .

لما حقيقة هذه الصفات وما قيمتها ؟ يحسن أن نبين هذا ونحن نستعرض الصفات في نسقها القرآني .

إنه يفن الناس أمام اللزآن الإلهي الثابت لحقيقة القيم . القيم الزائلة والقيم الباقية ؛ كي لا يختلط الأمر في قوسهم ، فيختل كل شيء في تقديرهم . ويجعل هذا اللزآن مقدمة لبيان صفة الجماعة للسمة :

« وما أوتيتم من شيء فلتاع الحياة الدنيا ، وما عند الله خير وأبقى » ..

إن في هذه الأرض متاعا جذبا براقا ، وهناك أرزاق وأولاد وشهوات ولذائد وجاء وسلطان ؛ وهناك نعم آتاها الله لعباده في الأرض تطفأ منه وهبة خالصة ، لا يلقها بمصيبة ولا طاعة في هذه الحياة الدنيا . وإن كان يبارك للطائع — ولو في القليل — وينقح البركة من الماضي ولو كان في يده الكثير .

ولكن هذا كله ليس قيمة ثابتة باقية . إنما هو متاع . متاع محدود الأجل . لا يرفع ولا يخفض ، ولا يبدى بذاته دليل كرامة عند الله أو مهانة ؟ ولا يمتد بذاته علامة رضى من الله أو غضب . إنما هو متاع . « وما عند الله خير وأبقى » .. خير في ذاته . وأبقى في مدته . فمتاع الحياة الدنيا زهيد حين يقاس إلى ما عند الله ، ومحدود حين يقاس إلى القيس للنساب . ومتاع الحياة الدنيا محدود الأيام . أقصى أمده للفرد عمر الفرد ، وأقصى أمده للبشرية عمر هذه البشرية ؛ وهو بالقياس إلى أيام الله ومضة عين أو تكاد !

وبعد تقرير هذه الحقيقة يأخذ في بيان صفة المؤمنين الذين يذخر أنفسهم ما هو خير وأبقى .. ويبدأ بصفة الإيمان : « وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا » .. وقيمة الإيمان أنه معرفة بالحقيقة الأولى التي لا تقوم في النفس البشرية معرفة صحيحة لشيء في هذا الوجود إلا عن طريقها . فمن طريق الإيمان بالله ينشأ إدراك لحقيقة هذا الوجود ، وأنه من صنع الله ؛ وبعد

إدراك هذه الحقيقة يستطيع الإنسان أن يتعامل مع الكون وهو يعرف طبيعته كما يعرف قوانينه التي تحكمه . ومن ثم ينسق حركته هو مع حركة هذا الوجود الكبير ، ولا ينحرف عن التواضع الكلية ، فيسجد بهذا التناقص ، ويعبى مع الوجود كله إلى باري الوجود في طاعة واستسلام وسلام . وهذه الصفة لازمة لكل إنسان ، ولكنها ألزم ما تكون للجماعة التي تقود البشرية إلى باري الوجود .

وقية الإيمان كذلك الطمأنينة النفسية ، والثقة بالطريق ، وعدم الحيرة أو التردد ، أو الخوف أو اليأس . وهذه الصفات لازمة لكل إنسان في رحلته على هذا الكوكب ؛ ولكنها ألزم ما تكون للقائد الذي يرشد الطريق ، ويقود البشرية في هذا الطريق .

وقية الإيمان التجرد من الهوى والحرص والصلح الشخصي وتحقيق الغنى . إذ يصبح القلب متعلقاً بهدف أبدي من ذاته ؛ ويحس أن ليس له من الأمر شيء ، إنما هي دعوة الله ، وهو فيها أجير عند الله . وهذا الشعور ألزم ما يكون لمن توكل إليه مهمة القيادة كي لا ينقطع إذا أعرض عنه القطيع الشارد أو أودى في السعة ؛ ولا يشتر إذا ما استجابت له الجماهير ، أو دانت له الرقاب . فإنما هو أجير !

وقد آمنت العصبية الأولى من المسلمين إيماناً كاملاً آثر في نفوسهم وأخلاقهم وسلوكهم تأثيراً عجباً . وكانت صورة الإيمان في نفس البشرية قد بهتت وغمضت حتى فقدت تأثيرها في أخلاق الناس وسلوكهم ، فلما أن جاء الإسلام أنشأ صورة للإيمان حية مؤثرة فاعلة تصلح بها هذه العصبية للقيادة التي وضعت على عاتقها .

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » . عن هذا الإيمان :

« انحلت العقيدة الكبرى - عقيدة الشرك والكفر - فأنحلت العقيدة كلها ؛ وجاهدتم الرسول جهاده الأول ، فلم ينجح إلى جهاد مستأنف لكل أمر ونهى ؛ وانتصر الإسلام على الجاهلية في المرحلة الأولى ، فكان النصر حليفه في كل معركة ؛ وقد دخلوا في السلم كافة بقلوبهم وجوارحهم وأرواحهم كافة ، لا يشاققون الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ، ولا يجادلون في أنفسهم حرجاً مما قضى ، ولا يكون لهم الحيرة من بعد ما أمر أو نهى . . . » (١)

«حتى إذا خرج حظ الشيطان من هوسهم بل خرج حظ هوسهم من هوسهم وأنصفوا من أنفسهم إصنافهم من غيرهم ، وأصبحوا في الدنيا رجال الآخرة ، وفي اليوم رجال الغد ، لا تجزعهم مصيبة ، ولا تبطرهم نعمة ، ولا يشغلهم فقر ، ولا يطمعهم غنى ، ولا تلهيهم تجارة ، ولا تستغفهم قوة ، ولا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ، وأصبحوا للناس القسطاس للستيم ، قوامين بالقسط شهداء لله على أنفسهم أو الوالدين والأقربين . . وطأ لهم أكناف الأرض ، وأصبحوا عصمة للبشرية ، ووقاية للعالم . وداعية إلى دين الله . . . »^(١)

ويقول عن تأثير الإيعان الصحيح في الأخلاق والليل :

« كان الناس عربا وعجماء يعيشون حياة جاهلية ، يسجدون فيها لكل ما خلق لأجلهم ويخضع لإرادتهم وتصرفهم ، لا يشيب الطائع بمجازة ، ولا يذب الماص بقوية ، ولا يأمر ولا ينهى ، فكانت الديانة سطحية طافية في حياتهم ، ليس لها سلطان على أرواحهم وقوسهم وقلوبهم ، ولا تأثير لها في أخلاقهم واجتماعهم . كانوا يؤمنون بالله كصانع أمم عمله واعتزل وتنازل عن ملكته لأناس خلق عليهم خلة الربوبية ، فأخذوا بأيديهم أزمة الأمر ، وتولوا إدارة المملكة وتدير شؤونها وتوزيع أرزاقها ، إلى غير ذلك من مصالح الحكومة المنظمة . فكان إيمانهم بالله لا يزيد على معرفة تاريخية ، وكان إيمانهم بالله ، وإحاطتهم خلق السماوات والأرض إلى الله لا يختلف عن جواب تلميذ من تلاميذ فن التاريخ ، قال له : من بنى هذا القصر العظيم ؟ فيسمى ملكا من الملوك الأقدمين من غير أن يخافه ويخضع له ؟ فكان دينهم عاريا عن الخشوع لله ودعائه ، وما كانوا يعرفون عن الله ما يحبه إليهم ، فكانت معرفتهم مبهمة غامضة ، قاصرة بحجة ، لا تبحث في هوسهم هية ولا محبة . . . »

« ... انتقل العرب والذين أسلموا من هذه المعرفة الطليقة النامضة لليلة إلى معرفة عميقة واضحة روحية ذات سلطان على الروح والنفس والقلب والجوارح ، ذات تأثير في الأخلاق والاجتماع ، ذات سيطرة على الحياة وما يتصل بها . آمنوا بالله الذي له الأسماء الحسنى ولللؤلؤ الأعلى . آمنوا برب العالمين ، الرحمان الرحيم ، مالك يوم الدين ، للذك ، القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، الخالق ، الباري ، المصور ، العزيز ، الحكيم ، الغفور ، الودود ، الرؤوف ، الرحيم ، له الخلق والأمر ، بيده ملكوت كل شيء ، يعير ولا يحار

عليه . . . إلى آخر ما جاء في القرآن من وصفه . يشب بالجنة ويمذب بالنار ، ويسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، يعلم الخبء في السموات والأرض ، يعلم خائفة الأعين ، وما تخفى الصدور . إلى آخر ما جاء في القرآن من قدرته وتصرفه وعلمه . فاقبلت هسيته بهذا الإيمان الواسع العميق الواضح انقلابا عجيبا . فإذا آمن أحد بالله وشهد أن لا إله إلا الله اقبلت حياته ظهرا لبطن . تغفل الإيمان في أحشائه وتسرب إلى جميع عروقه ومشاعره ، وجرى منه مجرى الروح والدهم ، واقتلع جرائم الجاهلية وجنورها ، وغمر العقل والقلب بفيضانه ، وجعل منه رجلا غير الرجل ، وظهر منه من روائع الإيمان واليقين والصبر والشجاعة ، ومن خوارق الأفضال والأخلاق ماحير العقل والفلسفة وتاريخ الأخلاق ، ولا يزال موضع حيرة ودهشة منه إلى الأبد ، وعجز العلم عن تقليده بشيء غير الإيمان الكامل العميق » (١)

« وكان هذا الإيمان مدرسة خلقية وتربية فسيحة تلى على صاحبها القضايل الخلقية من صرامة وإرادة وقوة قس ، ومحاسبتها والإنصاف منها ، وكان أقوى وأزاع عرفه تاريخ الأخلاق وعلم النفس عن الالات الخلقية والسقطات البشرية ؛ حتى إذا جمحت السورة البهيمة في حين من الأحيان ، وسقط الإنسان سقطة وكان ذلك حيث لا تراقبه عين ، ولا تتناول يد القانون ، تحول هذا الإيمان نفسا لوامة عنيفة ، ووخزا لاذعا للضمير ، وخيالامروعا ، لا يرتاح معه صاحبه حتى يمتدح بذبذبه أمام القانون ، ويمرض نفسه للعقوبة الشديدة ، ويتحملها مطمئنا مرتاحا ، تفاديا من سخط الله وعقوبة الآخرة » (٢) .

« . . . وكان هذا الإيمان حارسا لأمانة الإنسان وعفافه وكرامته ، يملك نفسه الزرع أمام اللطامع والشهوات الجارفة ؛ وفي الخلوة والوحدة حيث لا يراه أحد ، وفي سلطانه وشوذه حيث لا يخاف أحدا . وقد وقع في تاريخ الفتح الإسلامي من قضايا الشفاف عند اللغم ، وأداء الأمانات إلى أهلها ، والإخلاص لله ، ما يعجز التاريخ البشري عن نظائره ، وما ذاك إلا نتيجة رسوخ الإيمان ، ومراقبة الله واستحضار علمه في كل مكان وزمان » (٣)

« وكانوا قبل هذا الإيمان في فوضى من الأفضال والأخلاق والسلوك والأخذ والترك والسياسة والاجتماع ، لا يخضعون لسلطان ، ولا يقرون بنظام ، ولا ينخرطون في سلك ،

يسرون على الأهواء ، ويركبون العمياء ، ويخطون خبط عشواء . فأمسحوا الآن في حظيرة الإيمان والعبودية لا يخرجون منها ، واعترفوا لله بالملك والسلطان ، والأمر والنهي . ولأنفسهم بالرعوية والعبودية والطاعة للطلقة ، وأعطوا من أنفسهم القادة ، واستسلموا للحكم الإلهي استسلاما كاملا ووضوا أوزارهم ، وتنازلوا عن أهوائهم وأنانياتهم ، وأصبحوا عبيدا لا يملكون مالا ولا قسلا ولا تصرفا في الحياة إلا ما يرضاه الله ويسمح به ، لا يحاربون ولا يصلحون إلا بإذن الله ، ولا يرضون ولا يخطون ، ولا يبطون ولا يمتعون ، ولا يسلون ولا يقطعون إلا بإذنه ووفق أمره» (١)

وهذا هو الإيمان الذي تشير إليه الآية وهي تصف الجماعة التي اختيرت لقيادة البشرية بهذه العقيدة . ومن مقتضيات هذا الإيمان التوكل على الله . ولكن القرآن يورد هذه الصفة بالله ذكر وعبرها :

« وعلى ربهم يتوكلون » . .

وهذا التقديم والتأخير في تركيب الجملة يفيد قصر التوكل على ربهم دون سواه . والإيمان بالله الواحد يقتضى التوكل عليه دون سواه . فهذا هو التوحيد في أول صورة من صور . إن للؤمن يؤمن بالله وصفاته ، ويستيقن أنه لا أحد في هذا الوجود يفعل شيئا إلا بمشيئته ، وأنه لا شيء يقع في هذا الوجود إلا بإذنه . ومن ثم يقصر توكله عليه ، ولا يتوجه في فعل ولا ترك لمن عداه .

وهذا الشعور ضرورى لكل أحد ، كي يقف رافع الرأس لا يخفى رأسه إلا لله . مطمئن القلب لا يرجو ولا يرهب أحدا إلا الله . ثابت الجأش في الضراء ؛ قرر النفس في السراء ، لا يستطيعه نماء ولا بأساء . . ولكن هذا الشعور أشد ضرورة للقائد ، الذى يحتمل تبعه ارتداد الطريق .

« والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش » . .

وطهارة القلب ، ونظافة السلوك من كبائر الإثم ومن الفواحش ، أثر من آثار الإيمان الصحيح . وضرورة من ضرورات القيادة الراشدة . وما يبق قلب على صفاء الإيمان وشاوته

وهو يقدم على كباير الذنوب وللناس ولا يتجنبها . وما يصلح قلب للقيادة وقد فارق صفاء الإيمان وطمسته للصية ونهبت بنوره .

ولقد ارفع الإيمان بالحساسية للرهفة في قلوب العصب للؤمننة ، حتى بلغت تلك الدرجة التي أشارت إليها للتنقذات السابقة (ص ٧٧) وأهلت الجماعة الأولى لقيادة البشرية قيادة غير مسبوقة ولا ملحوظة . ولكنها كالسهم يشير إلى النجم ليهتدى به من يشاء في معترك الشهوات ؛ والله يعلم نصف هذا الخلق البشري ، فيجعل الحد الذي يصلح به للقيادة ، والذي ينالعمة ملعد الله ، هو اجتتاب كباير الإثم والقواضى . لاصفائر الإثم والذنوب . وتسمة رحمة بما يقع منه من هذه الصفائر ، لأنه أعلم بطاقته . وهذا فضل من الله ومماحة ورحمة بهذا الإنسان ؛ توجب الحياء من الله ، فالسماحة تخجل والنفو يثير في القلب الكريم معنى الحياء .

« وإذا ماغضبوا هم يغفرون » ..

وتأتى هذه الصفة بعد الإشارة الحفية إلى سماحة الله مع الإنسان في ذنوبه وأخطائه ، فتجيب في السماحة والنفرة بين الباد . وتجمل صفة المؤمنين أنهم إذا ماغضبوا هم يغفرون .

وتتجلى سماحة الإسلام مرة أخرى مع النفس البشرية ؛ فهو لا يكلف الإنسان فوق طاقته . والله يعلم أن التضب افعال بشرى ينبع من فطرته . وهو ليس شرا كله . فالنضب لله ولدينه . وللعق والمدك غضب مطلوب وفيه الخير . ومن ثم لا يحرم التضب في ذاته ولا يفسده خطيئة . بل يسترف بوجوده في الفطرة والطبيعة ، فيعفى الإنسان من الحيرة والتمزق بين فطرته وأمر دينه . ولكنه في الوقت ذاته يقوده إلى أن يغلب غضبه ، وأن يغفر ويعفو ، وبحسب له هذا صفة مثلى من صفات الإيمان المحيية . هنا مع أنه عرف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لم ينضب لنفسه قط ، إماما كان ينضب لله ، فإذا غضب لله لم يتم لتضبه شيء . ولكن هذه درجة تلك النفس المحمدية العظيمة ؛ لا يكلف الله نفوس المؤمنين إياها . وإن كان يحببهم فيها . إنما يكتفى منهم بالخنفرة عند التضب ، والنفو عند القدرة ، والاستملاء على شهور الانتقام ، مادام الأمر في حدود الدائرة الشخصية المتعلقة بالأفراد .

« والذين استجابوا لربهم » ..

فأزالوا الموائق التي تقوم بينهم وبين ربهم . أزالوا هذه الموائق الكفنية في النفس دون الوصول . وما يقوم بين النفس وربها إلا عوائق من نفسها . عوائق من شهواتها وزواتها .

عوائق من وجودها هي وتشبثها بذاتها . فأما حين تخلص من هذا كله فإنها تجد الطريق إلى ربها مقبوحا وموصولا . وحشيد تستجيب بلا عائق . تستجيب بكلياتها . ولا تخف أمام كل تكليف بماثق من هوى يمتها .. وهذه هي الاستجابة في عمومها .. ثم أخذ فصل بعض هذه الاستجابة :

« وأقموا الصلاة » ..

والصلاة في هذا الدين مكانة عظيمة ، فهي التالفة للقاعدة الأولى فيه . قاعدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . وهي صورة الاستجابة الأولى لله . وهي الصلة بين البدور به . وهي مظهر المساواة بين المبادئ الصف الواحد ركعا سجدا ، لا يرفع رأسه على رأس ، ولا تتقدم رجل على رجل !

ولعله من هذا الجانب أتبع إقامة الصلاة بصفة الشورى — قبل أن يذكر الزكاة :

« وأمرهم شورى بينهم »

والتعير يحيل أمرهم كله شورى ، ليصبح الحياة كلها بهذه الصفة . وهو كما قلنا نص مكي . كان قبل قيام الدولة الإسلامية . فهذا الطابع إذن أهم وأجمل من الدولة في حياة المسلمين . إنه طابع الجماعة الإسلامية في كل حالاتها ، ولو كانت الدولة بمنها الحاس لم تتم فيها بعد . والواقع أن الدولة في الإسلام ليست سوى إفراز طبيعي للجماعة وخصائصها الذاتية . والجماعة تتضمن الدولة وتنهض ولماها بتحقيق النهج الإسلامي وهيئته على الحياة الفردية والجماعية .

ومن ثم كان طابع الشورى في الجماعة مبكرا ؛ وكان مدلوله أوسع وأعمق من محيط الدولة وشؤون الحكم فيها . إنه طابع ذاتي للحياة الإسلامية ، وممة ممة للجماعة المختارة لقيادة البشرية . وهي من أكرم صفات القيادة .

.. أما الشكل الذي تم به الشورى فليس مضبوذا في قالب حديدي ؛ فهو متروك للصورة اللامعة لكل بيئة وزمان ، لتحقيق ذلك الطابع في حياة الجماعة الإسلامية . والنظم الإسلامية كلها ليست أشكالا جامدة ، وليست نصوصا حرفية ، إنما هي قبل كل شيء روح ينشأ عن استقرار حقيقة الإيمان في القلب ، وتكيف الشعور والسلوك بهذه الحقيقة . والبحث في أشكال الأنظمة الإسلامية دون الاهتمام بحقيقة الإيمان السكينة وراعا لا يؤدي إلى شيء .. وليس هذا كلاما ؛

عامة غير مضبوط كما قد يبدو لأول وهلة لمن لا يعرف حقيقة الإيمان بالعقيدة الإسلامية . فهذه العقيدة - في أصولها الاعتقادية البحتة ، وقبل أى التفات إلى الأنظمة فيها - تحوى حقائق نفسية وعقلية هي في ذاتها شيء له وجود وفاعلية وأثر في الكيان البشرى ، يبيء لإفراز أشكال معينة من النظم وأوضاع معينة في الحياة البشرية ؛ ثم تجيء النصوص بمد ذلك مشيرة إلى هذه الأشكال والأوضاع ، لمجرد تنظيمها لخلقها وإنشائها . ولكى يقوم أى شكل من أشكال النظم الإسلامية ، لابد قبلها من وجود مسلمين ، ومن وجود إيمان ذى فاعلية وأثر . وإلا فكل الأشكال التنظيمية لاتفى بالحاجة ، ولا تحقق نظاما يصح وصفه بأنه إسلامى ..

ومضى وجد المسلمون حقا ، ووجد الإيمان في قلوبهم بحقيقته ، نشأ النظام الإسلامى نشأة ذاتية ، وقامت صورة منه تتاسبهؤلاء المسلمين ويبتهم وأحوالهم كلها ؛ وتحقق المبادئ الإسلامية السكينة خير تحقيق .

« وما رزقناهم ينفقون » ..

وهو نص مبكر كذلك على تحديد فرائض الزكاة التى حدثت في السنة الثانية من الهجرة . ولكن الإتفاق العام من رزق الله كان توجيها مبكرا في حياة الجماعة الإسلامية . بل إنه ولد مع مولدها .

ولابد للدعوة من الإخلاق . لابد منه تطهيرا لقلب من الشح ، واستملاء على حب الملك ، وحمّة بما عند الله . وكل هذه ضرورية لاستكمال معنى الإيمان . ثم إنها ضرورية كذلك لحياة الجماعة . فالدعوة كفاح . ولابد من التكافل في هذا الكفاح وجرائره وآثاره . وأحيانا يكون هذا التكافل كاملا بحيث لا يبقى لأحد مال متميز . كما حدث في أول العهد بهجرة المهاجرين من مكة ، وزولهم على إخوانهم في المدينة . حتى إذا هدأت حدة الظروف وضعت الأسس الداعمة للإخفاق في الزكاة .

وعلى أية حال فالإخلاق في عمومها متمكن سمات الجماعة للؤمنة المختارة للقيادة بهذه الصفات ..

« والذين إذا أصابهم البنى هم ينتصرون » .

وذكر هذه الصفة في القرآن الحكى ذو دلالة خاصة كما سلف . فهي تحرير لصفة أساسية في الجماعة المسلمة . صفة الانتصار من البنى ، وعدم الخضوع للظلم . وهذا طبيعي بالنسبة لجماعة أخرجت للناس لتكون خير أمة . لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؛ وتضمن على حياتها البشرية

بالحق والمثل ؟ وهى عزرة بالله . « والله العزة والرسولة وللمؤمنين » . فمن طبيعة هذه الجماعة ووظيفتها أن تنحصر من البنى وأن تدفع المدون . وإذا كانت هناك فترة اقتضت لأسباب محلية في مكة ، ولتفضيات تربوية في حياة المسلمين الأوائل من العرب خاصة ، أن يكفوا أيديهم ويمسكوا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فذلك أمر عارض لا يتعلق بخصائص الجماعة الثابتة الأصلية . ولقد كانت هنالك أسباب خاصة لاختيار أسلوب للسلمة والصبر في العهد المبكر :

منها أن إيذاء المسلمين الأوائل وقتهم عن دينهم لم تكن تصدر من هيئة مسيطرة على الجماعة . فالوضع السياسى والاجتماعى في الجزيرة كان وضعا قويا عكسلا . ومن ثم كان الذين يتولون إيذاء الفرد للمسلم خاصة أهله إن كان ذا نسب ، ولم يكن أحد غير خاصة أهله يجرؤ على إيذائه . ولم يقع إلا في الندرة أن وقع اعتداء جماعى على فرد مسلم أو على المسلمين كجماعة . كما كان السادة يؤذون مواليهم إلى أن يشترهم للسلون ويستقوهم فلا يجرؤ أحد على إيذائهم غالبا . ولم يكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يحب أن تقع معركة في كل بيت بين الفرد للمسلم من هذا البيت والذين لم يسلموا بعد . وللسلمة كانت أقرب إلى إلانة القلوب من المخاشنة .

ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة نخوة ثور لصاحب الحق الذى يقع عليه الأذى . واحتمال المسلمين للأذى وصبرهم على عقيدتهم ، كان أقرب إلى استتارة هذه النخوة في صف الإسلام وللمسلمين . وهذا ماحدث بالقياس إلى حادث الشعب وحصر بنى هاشم فيه . فقد ثارت النخوة ضد هذا الحصار ، ومزقت العهد الذى حوته الصحيفة ، وهضمت هذا العهد الجائر .

ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة حرب ومصارعة إلى السيف ، وأعصاب متوترة لا تخضع لنظام . والتوازن في الشخصية الإسلامية كان يقتضى كبح جماح هذا التوفز الدائم ، وإخضاعها لحذف ، وتوحيدها الصبر وضبط الأعصاب . مع إشعار النفوس باستتلاء العقيدة على كل نزوة وعلى كل مغفم . ومن ثم كانت الدعوة إلى الصبر على الأذى متفقة مع منهج التربية الذى يهدف إلى التوازن في الشخصية الإسلامية ، وتطعيمها الصبر والثبات واللفنى في الطريق .

فهذه الاعتبارات وأمثالها قد اقتضت سياسة للسلمة والصبر في مكة . مع تحرير الطابع الأساسى الدائم للجماعة المسلمة : « والذين إذا أصابهم البنى هم يصبرون » . . ويؤكد هذه القاعدة بوصفها قاعدة عامة في الحياة :

(٤ - في ظلال القرآن [٧٥])

« وجزاء سيئة سيئة مثلها » .

فهذا هو الأصل في الجزاء . مقابلة السيئة بالسيئة ، كي لا يتبع الشر ويطغى ، حين لا يجد رادعا يكفه عن الإفساد في الأرض فيمضى وهو آمن مطمئن !

ذلك مع استجاب الغو ابتغاء أجر الله وإصلاح النفس من الفسق ، وإصلاح الجماعة من الأحقاد . وهو استثناء من تلك القاعدة . والغو لا يكون إلا مع القدرة على جزاء السيئة بالسيئة . فمما يكون للغو وزنه ووقته في إصلاح للمتدى وللسامع سواء . فالمتدى حين يشعر بأن الغو جاء بمساحة ولم يجرى ضيفا ينجبل ويستحي ، ويعسى بأن خصمه الذى عفا هو الأعلى . والقوى الذى يغفو تصفو نفسه وتعلم . فالغفو عندئذ خير لهذا وهذا . ولا كذلك عند الضعف والعجز . وما يجوز أن يذكر الغفو عند العجز . فليس له ثمة وجود . وهو شر يطمع للمتدى وينزل للمتدى عليه ، وينشر في الأرض الفساد !

« إنه لا يجب الظالمين » ..

وهذا تأكيد للقاعدة الأولى : « وجزاء سيئة سيئة مثلها » من ناحية . وإعفاء بالوقوف عند رد المساءة أو الغفو عنها . وعدم تجاوز الحد في الاعتداء ، من ناحية أخرى . وتأكيد آخر أكثر تفصيلا :

« ولئن انتصر بعد ظلمه ، فأولئك ما عليهم من سبيل . إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ، وينفون في الأرض بغير الحق . أولئك لهم عذاب أليم » ..

فالذى ينتصر بعد ظلمه ، ويجزى السيئة بالسيئة ، ولا يعتدى ، ليس عليه من جناح . وهو يزاول حقه للتروع . لما لأحد عليه من سلطان . ولا يجوز أن يقف في طريقه أحد . إنما الدين يجب الوقوف في طريقهم هم الذين يظلمون الناس ، وينفون في الأرض بغير الحق . فإن الأرض لا تصلح وفيها ظالم لا يقف له الناس ليكفوه ويمنعوه من ظلمه ؛ وفيها باغ يحور ولا يجد من يقاومه ويقتص منه . والله يتوعد الظالم الباغى بالعذاب الأليم . ولكن على الناس كذلك أن يقفوا له ويأخذوا عليه الطريق .

ثم يعود إلى التوازن والاعتدال وضبط النفس والصبر والسجدة في الحالات القردية ، وعند القدرة على الدفع كما هو مفهوم ؛ وحين يكون الصبر والسجدة استعمالا لاستخذاء ، وتجملا لأذلا : « ولئن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » ..

ومجموعة النصوص في هذه القضية تصور الاعتدال والتوازن بين الاتجاهين ؛ ونعبر عن العناية النفس من الحقد والغيظ ، ومن الضعف والذل ، ومن الجور والبني . وتلقها بالله ورضاه في كل حال . وتجعل الصبر زاد الرحلة الأصيل .

ومجموعة صفات المؤمنين ترسم طابعا مميزا للجماعة التي تقوم بالبشرية وترجو ما عند الله وهو خير وأبقى للدين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ..

***

وبعد تقرير صفة المؤمنين الذين يدخر الله لهم عنده ما هو خير وأبقى ، يعرض في الصفحة للقبالة صورة الظالمين الضالين ، وما ينتظرهم من ذل وخسران :

« ومن يضل الله فما له من ولي من بعده ؟ وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون : هل إلى مرد من سبيل ؟ وترام يرضون عليها خاشعين من الذل ، ينظرون من طرف خفي ، وقال الذين آمنوا : إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ؛ ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ، وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ، ومن يضل الله فما له من سبيل .. »
« إن قضاء الله لا يرد ، ومشيئته لا معقب عليها » « ومن يضل الله فما له من ولي من بعده .. »
« فإذا علم الله من حقيقة العبد أنه مستحق للضلال ، خفت عليه كلمة الله أن يكون من أهل الضلال ، لم يكن له بعد ذلك من ولي يهديه من ضلاله ، أو ينصره من جزاء الضلال الذي قدره الله . . والذي يعرض منه مشهدا في بقية الآية :

« وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون : هل إلى مرد من سبيل ، وترام يرضون عليها خاشعين من الذل ، ينظرون من طرف خفي » ..

والظالمون كانوا طغاة بناة ، فحاسب أن يكون الذل هو مظهرهم البارز في يوم الجزاء . إنهم يرون العذاب ، فتهاوى كبرياؤهم . ويتسالمون في انكسار : « هل إلى مرد من سبيل ؟ » في هذه الصيغة للزحمة بالأس مع اللفظة والانتهاز مع التطلع إلى أي بركة للخلاص وهم يرضون على النار « خاشعين » لامن التقوى ولامن الحياء ، ولكن من الذل والموان ! وهم يرضون منكس الأيسار ، لا يرفضون أعينهم من الذل والعار : « ينظرون من طرف خفي » .. وهي صورة شائعة ذليلة .

وفي هذا الوقت يبدو أن الذين آمنوا هم سادة الموقف ؛ فهم ينطقون ويقررون : « وقال

الذين آمنوا : إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة .. . وهم هؤلاء الذين خسروا كل شيء ، والذين يقفون خاشعين من القتل يقولون : هل إلى مرد من سيل ؟ ويجيء التطبيق العام على للشهد يانا لآل هؤلاء اللعوتين على النار :

« ألا إن الظالمين في عذاب مقيم . وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله . ومن يضل الله فما له من سيل .. »

قد عدم النصير ، وقد أغلق السيل .

***

وفي ظل هذا الشهد يوجه الخطاب إلى الماندين للكافرين ، ليستجيبوا لربهم قبل أن يفجأهم مثل هذا المصير فلا يجدوا لهم ملجأ يقيمهم ، ولا نصيراً ينكر مصيرهم الأليم ، ويوجه الرسول صلى الله عليه وسلم - إلى التخلي عنهم إذا هم أعرضوا فلم يستجيبوا لهذا النذير ؛ فما عليه إلا البلاغ ، وما هو مكلف بهم ولا كفيل :

« استجبوا لربكم من قبل أن يأتى يوم لامرء له من الله ، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير . فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفظاً إن عليك إلا البلاغ .. »

ثم يكشف عن طبيعة هذا الإنسان الذى يمرض ويماند ، ويمرض نفسه للأذى والعذاب ، وهو لا يحتمل في نفسه الأذى ؛ وهو رقيق الاحتمال ، يستطار بالنعمة ، ويجزع من الشدة ، ويتجاوز حده فيكفر من الضيق !

« وإنا إذا أدقنا الإنسان منا رحمة فرح بها ، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور .. »

ويقتب على هذا بأن نصيب هذا الإنسان من السراء والضراء ومن العطاء والحرمان كله يبد الله . فقال هذا الإنسان المحب للخير الجزوع من الشر ، يعد عن الله المالك لأمره في جميع الأحوال :

« لله ملك السموات والأرض ، يخلق ما يشاء ، يحب لمن يشاء وإنا ، وبب لمن يشاء الذكور . أو زوجهم ذكرانا وإنا ، وبب لمن يشاء عتياً ، إنه عليم قدير .. »

والندرية مظهر من مظاهر للنح والنح والعطاء والحرمان ؛ وهى قرينة من نفس الإنسان ؟

والنفس شديدة الحساسية بها . فلمسها من هذا الجانب أقوى وأعمق . وقد سبق في السورة حديث عن الرزق بسطه وقبضه . فهذه تسكئة في الرزق بالقدرية . وهي رزق من عند الله كلال . والتقديم بأن الله ملك السماوات والأرض هو التقديم للناسب لكل جزئية بعد ذلك من توابع هذا الملك الملم . وكذلك ذكر : « يخلق ما يشاء » . . فهي تؤكد للإعلاء النفس للطلوب في هذا الموضع . ورد الإنسان ، الحب للخير ، إلى الله الذي يخلق ما يشاء بما يسر وما يسوء ومن عطاء أو حرمان .

ثم يفصل حالات العطاء والحرمان : فهو يهب لمن يشاء إناثا (وم كانوا يكرهون الإناث) ويهب لمن يشاء الله كور . ويهب لمن يشاء أزواجا من هؤلاء وهؤلاء . ويحرم من يشاء فيجعله عبدا (والتعم يكرهه كل الناس) . . وكل هذه الأحوال خاضعة لشئ الله . لا يتدخل فيها أحد سواه . وهو يقدرها وفق علمه وينفذها بقدرته : « إنه عليم قدير » . .

***

وفي ختام السورة يعود السياق إلى الحقيقة الأولى التي تدور عليها السورة . حقيقة الوحي والرسالة . يعود إلى هذه الحقيقة ليكشف عن طبيعة هذا الاتصال بين الله والمختارين من عباده ، وفي أية صورة يكون . ويؤكد أنه قد وقع فضلا إلى الرسول الأخير . صلى الله عليه وسلم — لنهاية يريدنا الله سبحانه . ليهدي من يشاء إلى صراط مستقيم :

« وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء فإنه على حكم . وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ، ما كنت تدري ما بالكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نورا تهدي به من نشاء من عبادنا ، وإنا لك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له مافي السماوات ومافي الأرض . ألا إلى الله تصير الأمور » . .

وقطع هذا النص بأنه ليس من شأن إنسان أن يكلمه الله مواجهة . وقد روى عن عائشة رضي الله عنها : « من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية » ^(١) إنما يتم كلام الله للبشر بوحدة من ثلاث : « وحيا » يلقى في النفس مباشرة تعرف أنه من الله ، « أو من وراء حجاب » .. كما كلم الله موسى — عليه السلام — وحين طلب الرؤية لم يجب إليها ، ولم يطق تجلي الله على الجبل « وخر موسى صقفا فلما أفاق قال : سبحانه تبت إليك وأنا أول المؤمنين » . .

(١) متفق عليه .

« أو يرسل رسولا » وهو لللك « فيوحى بإذنه ما يشاء » بالطرق التي وردت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

الأولى : ما كان يلقيه لللك في روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال - صلى الله عليه وسلم : « إن روح القدس ثقت في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » .. والثانية : أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يمثل له لللك رجلا ، فيخاطبه حتى يمي عنه ما يقول . والثالثة : أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس ، وكان أشده عليه ، حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد ، وحتى إن راحلته لتترك به إلى الأرض إن كان راكبها ، ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفتحته طي فخذ زيد ابن ثابت فخلعت عليه حتى كادت ترضها . والرابعة : أنه يرى لللك في صورته التي خلق عليها ، فيوحى إليه ما شاء الله أن يوحى . وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم ^(١) .

هذه صور الوحي وطرق الاتصال .. « إنه على حكيم » .. يوحى من علو ، ويوحى بحكمة إلى من يختار ..

وبعد فإنه مامن مرة وقعت أمام آية تذكر الوحي أوحديث ، لأتأمل هذا الاتصال إلا أحسست له رجة في أوصالي .. كيف ؟ كيف يكون هذا الاتصال بين الذات الأزلية الأبدية التي ليس لها حيز في المكان ولا حيز في الزمان ، المحيطة بكل شيء ، والتي ليس كمثلها شيء . كيف يكون هذا الاتصال بين هذه الذات العلية وذات إنسان متحيزة في المكان والزمان ، محدودة بمحدود المخاوف ، من أبناء القناء ؟ ثم كيف يتمثل هذا الاتصال معاني وكلمات وعبارات ؟ وكيف تطبق ذات محدودة فانية أن تتلقى كلام الله الأزلي الأبدى الذي لا حيز له ولا حدود ؟ ولا شكل له مهبود ؟

وكيف ؟ وكيف ؟ ..

ولكنني أعود فأقول : وما لك تسأل عن كيف ؟ وأنت لا تعلم أن تصور إلا في حدود ذاتك للتجربة القاصرة الفانية ؟ لقد وقعت هذه الحقيقة وتمثلت في صورة . وصار لها وجود هو الذي تعلم أن تدركه من وجود .

ولكن الوهة والرجفة والروعة لا تزول إلا النبوة هذه أمر عظيم حقا . وإن لحظة

(١) من « زاد للماد » للامام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية .

التلقى هذه لمظيمة حقاً . تلقى القابات الإنسانية لوحى من القابات العلوية . . أخى الذى تقرأ هذه الكلمات ، أنت مسمى فى هذا التصور ؟ ! أنت مسمى تحاول أن تتصور ؟ ! هذا الوحى الصادر من هناك . أأقول : هناك ؟ ! كلا . إنه ليس هناك « هناك » ! الصادر من غير مكان ولا زمان ، ولا حيز ولا حد ولا جهة ولا ظرف . الصادر من اللطيق التهاى ، الأزلئ الأبدئ ، الصادر من الله ذئ الجلال . إلى إنسان .. إنسان مها يكن نبيا رسولا ، فإنه هو هذا الإنسان ذو الحدود والقيود . . هذا الوحى . هذا الاتصال العجيب . للعجز . الذى لا يملك إلا الله أن يجعله واقعة تتحقق ، ولا يعرف إلا الله كيف يقع ويتحقق .. أخى الذى تقرأ هذه الكلمات . هل تحس ما أحس من وراء هذه العبارات للتقطعة التى أحاول أن أنقل بها ما يحتاج كيانئ كله ؟ إنئى لا أعرف ماذا أقول عما يحتاج كيانئ كله من الروعة والرجفة وأنا أحاول أن أتصور ذلك الحدث العظيم العجيب الخارق فى طبيعته ، والخارق فى صورته ، الذى حدث مرات ومرات . وأحس بمحموته ناس رأوا مظاهره رأى العين ، على عهد رسول الله — صلى الله عليه وسلم . وهذه عائشة رضى الله عنها تشهد من هذه اللحظات العجبية فى تاريخ البشرية فتروئ عن واحدة منها تقول : « قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — : « يا عائشة . هذا جبريل يقرئك السلام. » قلت : وعليه السلام ورحمة الله . قالت : وهو يرى ما لا يرى (١) . وهذا زيد ابن ثابت — رضى الله عنه — يشهد مثل هذه اللحظة وتغذ رسول الله — صلى الله عليه وسلم — على خفئه ، وقد جاءه الوحى فثقلت حتى كادت ترض خفئه . وهؤلاء هم الصحابة — رضوان الله عليهم — فى مرات كثيرة يشهدون هذا الحادث ويمرقونه فى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم — فيدعون له الوحى حتى يسرى عنه ، فيعود إليهم ويصدقون إليه . . .

ثم .. آية طبيعة . طبيعة هذه النفس التى تلقى ذلك الاتصال العلوى الكريم ؟ أى جوهر من جواهر الأرواح ذلك الذى يتصل بهذا الوحى ، ويختلط بذلك المنصر ، ويتسق مع طبيعته وخفواه ؟

إنها هى الأخرئ مسألة ! إنها حقيقة . ولكنها تراءئ هناك بعيدا على أفق عال ومرتمئ مساعد ، لا تكاد للدارك تتلاه !

روح هذا النبئ — صلى الله عليه وسلم — روح هذا الإنسان . كيف ياترى كانت تحس بهذه

الصلة وهذا التلقى ؟ كيف كانت تفتح ؟ كيف كان ينساب فيها ذلك الفيض ؟ كيف كانت تجد الوجود في هذه اللحظات الحية التي يتجلى فيها الله على الوجود ؟ والتي تتجاوب جنباته كلها بكلمات الله ؟

ثم .. أية رعاية ؟ أية رحمة ؟ وأية مكرمة ؟ .. والله العلى الكبير يتلطف فينبه هذه الخليفة الضئيلة المسماة بالإنسان . فيوحى إليها لإصلاح أمرها ، وإنارة طريقها ، ورد شاربها .. وهى أهون عليه من البعوضة على الإنسان ، حين تقاس إلى ملكه الواسع العريض ؟ !
إنها حقيقة . ولكنها أظن وأرفع من أن يصورها الإنسان إلا تطلعا إلى الأفق السامق الوضئ :

« وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان . ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا . وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم . صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض . ألا إلى الله تصير الأمور » .

« وكذلك » . يمثل هذه الطريقة ، ويمثل هذا الاتصال . « أوحينا إليك » .. فالوحي تم بالطريقة الموهوبة ، ولم يكن أمرك بنسأ . أوحينا إليك « روحا من أمرنا » .. فيه حياة ، يثبت الحياة وينفخها ويحركها وينميها فى القلوب وفى الواقع العمل للشهود . « ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان » .. هكذا يصور نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أعلم بها ، قبل أن تتلقى هذا الوحي . وقد سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكتاب وسمع عن الإيمان ، وكان معروفا فى الجزيرة العربية أن هناك أهل كتاب فيمن منهم ، وأن لهم عقيدة ، فليس هذا هو المقصود . إنما المقصود هو اشتغال القلب على هذه الحقيقة والشعور بها والتأثر بوجودها فى الضمير . وهذا ما لم يكن قبل هذا الروح من أمر الله الذى لا بس قلب محمد - عليه صلوات الله .

« ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء » .. وهذه طبيعته الخاصة . طبيعة هذا الوحي . هذا الروح . هذا الكتاب . إنه نور . نور تخالط بشاشته القلوب التى يشاء لها الله أن تهتدى به ، بما يله من حقيقتها ، ومن مخالطة هذا النور لها .

« وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم » . . وهناك تأكيد على تخصيص هذه المسألة ، مسألة الهدى ، بعيشة الله سبحانه ، وتجربتها من كل ملابسة ، وتخليتها بالله وحده يقدرها لمن يشاء بعلومه الخاص ، الذى لا يبرفه سواه ؟ والرسول - صلى الله عليه وسلم - واسطة لتحقيق

مشيئة الله ، فهو لا ينتهى الهدى فى القلوب ؛ ولكن يبلغ الرسالة ، فتقع مشيئة الله .

« وإنك تهدى إلى صراط مستقيم . صراط الله الذى له مافى السماوات وما فى الأرض » . .
ففى الهداية إلى طريق الله ، الذى تلتقى عنده السالك ، لأنه الطريق إلى الملاك ، الذى له مافى
السماوات وما فى الأرض ؛ فالذى يهتدى إلى طريقه يهتدى إلى ناموس السماوات والأرض ،
وقوى السماوات والأرض ، ورزق السماوات والأرض ، واتجاه السماوات والأرض إلى مالكيها
العظيم . الذى إليه تتجه ، والذى إليه تصير :
« ألا إلى الله تصير الأمور » . .

فكلها تنهى إليه ، وتلتقى عنده ، وهو يقضى فيها بأمره .
وهذا النور يهتدى إلى طريقه الذى اختار لعباد أن يسروا فيه ، ليصيروا إليه فى النهاية
معتدين طائعين .

***

وهكذا تنهى السورة التى بدأت بالحديث عن الوحي . وكان الوحي محورها الرئيسى -
وقد عاجلت قصة الوحي منذ النبوات الأولى . لتقرر وحدة الدين ، ووحدة التهج ، ووحدة
الطريق . ولتعلن القيادة الجديدة للبشرية ممثلة فى رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - وفى العبة
للؤمنة بهذه الرسالة : وتكمل إلى هذه العبة أمانة القيادة إلى صراط مستقيم . صراط الله
الذى له مافى السماوات وما فى الأرض . وتبين خصائص هذه العبة وطايعها للميز ، الذى تصلح
به للقيادة ، وتحمل به هذه الأمانة . الأمانة التى نزلت من السماء إلى الأرض عن ذلك الطريق
الحبيب العظيم . .

سُورَةُ الزَّخْرَفِ مَكِّيَّةٌ
وَأَيَّاسُهَا ٨٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« سَمَّ - وَالْكِتَابِ الْبَيِّنِ * إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدِينَا لَكَلِيمٌ * أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ؟ »

« وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ * وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ * فَأَهْلِكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا ، وَنَقَىٰ مِثْلَ الْأَوَّلِينَ . »

« وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ : خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا ، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا ، كَذَلِكَ نَخْرُجُوكُمْ * وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا ، وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ الْفَلَكَ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرَ كَيْتُونَ * لِنَسْتَوِىَ عَلَى ظُهُورِهِ ، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ ، وَتَقُولُوا : سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ . »

« وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ * أَمْ أُتِخَذَ يَمَانُ يُخَلَقُ بَنَاتٍ وَأَصْحَابُكُمْ بِالْبَنِينَ ؟ * وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدُكُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا »

وَهُوَ كَظِيمٌ * أَوْ مَنْ يُنشِأُ فِي الْخَلْقَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ؟ * وَصَلُّوا التَّلَاحِيكَ
الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا كَمَا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ ؟ سَتَكُنَّ شُهَادَتُهُمْ يُسْأَلُونَ .
« وَقَالُوا : لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاكُمْ . مَا لَكُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ *
أَمْ آتَيْنَاكُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ يُسْتَكْبِرُونَ ؟ * بَلْ قَالُوا : إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى
أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ * وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا
قَالَ مُتْرَفُوهَا : إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ * قَالَ : أُولَئِ
حِينَئِذٍ يَهْدِي بِنَا وَأَهْدَى بِنَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ؟ قَالُوا : إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَاذِبُونَ *
فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ، فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ » ..

تمرض هذه السورة جانباً مما كانت الدعوة الإسلامية تلاقيه من مصاعب وعقبات ؛ ومن
جدال واعتراضات . وتمرض معها كيف كان القرآن الكريم يعالجها في النفوس ؛ وكيف يقرر
في ثنايا علاجها حقائقه وقيمه في مكان الخرافات والوثنيات والقيم الجاهلية الزائفة ، التي كانت
قائمة في النفوس إذ ذاك ، ولا يزال جانب منها قائماً في النفوس في كل زمان ومكان .

كانت الوثنية الجاهلية تقول : إن في هذه الأنعام التي سخرها الله للمباد ، نصيباً لله ، ونصيباً
لآلئهم للدعاة . « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً . فقالوا : هذا لله - بزعمهم -
وهذا لشركائنا . فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم » ..
وكانت لهم في الأنعام أساطير شتى وخرافات أخرى كلها ناشئة من انحرافات العقيدة . فكانت
هناك أنواع من الأنعام محرمة ظهورها على الركوب - وأنواع محرمة لحومها على الأكل :
« وقالوا : هذه أنعام وحرت حبر لا يطعمها إلا من نشأ - بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها ،
وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها اقتراء على الله » ..

وفي هذه السورة تصحيح لهذه الانحرافات الاعتقادية ؛ ورد النفوس إلى القطرة وإلى
الحقائق الأولى . فالأنعام من خلق الله ، وهي طرف من آية الحياة ، مرتبط بخلق السماوات
والأرض جميعاً . وقد خلقها الله وسخرها للبشر ليدكروا نعمة ربهم عليهم ويشكروها ؛

لا ليصلوا له شركاء ، ويشرعوا لأنفسهم في الأنعام ما لم يأمر به الله ؛ بينما هم يتفرون بأن الله هو الخالق للبدع ؛ ثم هم يحرفون عن مقتضى هذه الحقيقة التي يقولون بها ، ويمزونها عن حياتهم الواقية ، ويتمعون خرافات وأساطير : « ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن : خلقهن العزيز العليم ، الذي جعل لكم الأرض مهديا ، وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون ، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشأنا به بلدة مينا ، كذلك نخرجون ، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ، لتستووا على ظهوره ، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ، وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا هذا ، وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لنقلبون » .

وكانت الوثنية الجاهلية تقول : إن لللائكة بنات الله ؛ ومع أنهم هم يكرهون مولد البنات لهم ، فإنهم كانوا يختارون لله البنات ؛ ويمدونهن من دونه ، ويقولون : إنا نبغدهن بمشيئة الله ولو شاء ما عبدناهم ؛ وكانت مجرد أسطورة ناشئة من انحراف العقيدة .

وفي هذه السورة يواجههم بمنطقهم هم ؛ وعاجهم كذلك بمنطق القطرة الواضح ، حول هذه الأسطورة التي لا تستند إلى شيء على الإطلاق : « وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين . . أم اتخذ ما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمان مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم . أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ؟ وجعلوا لللائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ، أشهدوا خلقهم ؟ سنكتب شهادتهم ويسألون . وقالوا : لو شاء الرحمن ما عبدناهم ؛ ما لهم بذلك من علم إن هم إلا كرخوض . أم آتيناكم كتابا من قبله فهم به مستمسكون ؟ بل قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون » . ولما قيل لهم : إنكم تعبدون أصناما وأشجارا وإنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم ، وقيل لهم : إن كل محبوب من دون الله هو وعابده في النار . حرقوا الكلام الواضح البين ، واغتنوا منه مادة للجدل . وقالوا : فإلّا عيسى وقد عبده قومه ؟ أهو في النار ؟ ثم قالوا : إن الأصنام تأثيل لللائكة ولللائكة بنات الله . فحنن في عبادتنا لهم خير من عبادة النصارى لعيسى وهو بشر له طيبة الناس !

وفي هذه السورة يكشف عن التوأم في هذا الجدل ؛ ويرى عيسى — عليه السلام — بما ارتكبه أتباعه من عبادة وهو منه يرى : « ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون .

وقالوا : أألتنا خير أم هو ؟ ماضيوه لك لإجلنا . بل هم قوم خصمون . إن هو إلا عبد
أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لى إسرائيل ... » ..

وقد كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ، وأنهم بذلك أهدى من أهل الكتاب وأفضل
عقيدة . وهم فى هذه الجاهلية الوثنية يخطون !

فبين لم فى هذه السورة حقيقة ملة إبراهيم ، وأنها ملة التوحيد الخالص ، وأن كلمة
التوحيد باقية فى عقبه ، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد جاءهم بها ، ولكنهم استقبلوها
واستقبلوه بنير ما كان ينبئ من ذرية إبراهيم : « وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء بما
تبدون ، إلا الذى فطرني فإنه سيدى . وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون . بل تمتع
هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين . ولما جاءهم الحق قالوا : هذا سحر ، وإنا به
كافرون ... » ..

ولم يدركوا حكمة اختيار الله - سبحانه - لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ووقفت فى
وجوههم القيم الأرضية الزاهية الالهية التى اعتادوا أن يقبسوا بها الرجال .

وفى هذه السورة يحكى تصوراتهم أقوالهم فى هذا الصدد ؛ ويرد عليها بيان القيم الحقيقية ،
وزهاة القيم التى يتبرونها هم ويرفونها : « وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من
القرتين عظيم : أهم يقسمون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ، ورفقنا
ببعضهم فوق بعض درجات ، ليتخذ بعضهم بعضاً سخراً ، ورحمة ربك خير مما يجمعون . ولولا
أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمان ليوثهم سفكاً من فضة ومعارض عليها
يظفرون ، وليوئتهم أبواباً وسرا عليها يتكئون ، وزخرفاً . وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ،
والآخرة عند ربك للمتقين » ..

ثم جاء بحقيقة من قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون ، يبدو فيها اعتزاز فرعون بمثل
تلك القيم الزاهية ، وهوانها على الله ، وهوان فرعون الذى اعتز بها ، وهمايته التى تنتظر للمترين
بمثل ما اعتز به : « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه ، قال : إني رسول رب العالمين .
فما جاءهم بآياتنا إذا هم يضحكون . وما نريهم من آية إلهي أكبر من آحتها وأخذناهم
بالمذاب لعلهم يرجعون . وقالوا : يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك ، إنا لم نتدو . فلما
كشفتنا عنهم المذاب إذا هم يتكئون . ونادى فرعون فى قومه قال : يا قوم أليس لى ملك مصر ،

وهذه الأنهار تجري من تحتي ، أفلا تبصرون ؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ؟ فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ! فاستخف قومه فأطاعوه ، إنهم كانوا قوما فاسقين ، فلا آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين » . .

حول تلك الأساطير الوثنية والانحرافات الاعتقادية ، وحول تلك القيم الصحيحة والزائفة ، تدور السورة ، وتعالجها على النحو الذي تقدم . في أشواط ثلاثة تقدم أولها - قبل هذا - وأشرنا إلى بعض مادة الأشواط الأخرى في بعض اللقطات من آيات السورة . فلنأخذ في التفصيل :

« حم . والكتاب اللين . إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تفقهون . وإنه في أم الكتاب لدينا لعلكم يحكم . أفنضرب عنكم الله كرمنا أن كنتم قوما مسرفين ؟ وكم أرسلنا من نبي في الأولين . وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون . فأهلكنا أشد منهم بطشا ، ومضى مثل الأولين » . .

تبدأ السورة بالحرفين : « حا . ميم » ثم يطف عليهما قوله : « والكتاب اللين » . .

ويقسم الله - سبحانه - بحاميم كما يقسم بالكتاب اللين . وحاميم من جنس الكتاب اللين ، أو الكتاب اللين من جنس حا ميم . فهذا الكتاب اللين في صورته اللفظية من جنس هذين الحرفين . وهذان الحرفان - كبقية الأحرف في لسان البشر - آية من آيات الخالق ، الذي صنع البشر هذا الصنع ، وجعل لهم هذه الأصوات . فهناك أكثر من معنى وأكثر من دلالة في ذكر هذه الأحرف عند الحديث عن القرآن .

يقسم الله - سبحانه - بحاميم والكتاب اللين ، على الغاية من جعل هذا القرآن في صورته هذه التي جاء بها العرب :

« إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تفقهون » . .

فالغاية هي أن يفقهوه حين يجدونه بلغتهم ولسانهم الذي يعرفون . والقرآن وحى الله - سبحانه وتعالى - - جعله في صورته هذه اللفظية عربيا ، حين اخبر العرب لحمل هذه الرسالة ، للحكمة التي أشرنا إلى طرف منها في سورة الشورى ؟ ولما يعلم من صلاحية هذه الأمة وهذا اللسان لحمل هذه الرسالة وقولها . والله أعلم حيث يجعل رسالته .

ثم يبين منزلة هذا القرآن عنده وقيمته في تحديره الأزلي الباقي :

« وإنه في أم الكتاب لدينا لى حكم » .

ولا ندخل في البحث عن الدلول الحرفي لأم الكتاب ما هي : أمى اللوح المحفوظ ، أم هي علم الله الأزلى . فهذا كهذا ليس له مدلول حرفي محدد في إدراكنا . ولكننا ندرك منه مفهوما يساعد على تصورنا حقيقة كلية . وحين نقرأ هذه الآية : « وإنه في أم الكتاب لدينا لى حكم » . . فإننا نستشعر القيمة الأصلية الثابتة لهذا القرآن في علم الله وتهديره . وهذا حسنا . فهذا القرآن « على » . . « حكم » . . وهما صفتان تحملان عليه ظل الحياة العاقلة . وإنه لكذلك ! وكأما فيه روح . روح ذات سمات وخصائص ، تتجاوب مع الأرواح التي تلامسها . وهو في علوه وفي حكمته يشرف على البشرية ويهديها ويقودها وفق طبيعته وخصائصه . ويشيئ في مداركها وفي حياتها تلك القيم والتصورات والحقائق التي تطبق عليها هاتان الصفتان : على . حكم .

وتقرر هذه الحقيقة كفيلا بأن يشعر القوم الذين جعل القرآن بلسانهم قيمة الهبة الضخمة التي وهبها الله إليهم ، وقيمة النعمة التي أنعم الله عليهم ؛ ويكشف لهم عن مدى الإسراف القبيح في إعراضهم عنها واستخفافهم بها ؛ ومدى استخفافهم هم للإهمال والإعراض ؛ ومن ثم يمرضهم ويأسرهم ، ويهدمهم بالترك والإهمال جزاء هذا الإسراف :

« أفنضرب عنكم الله كرها أن كنتم قوما مسرفين ؟ » .

ولقد كان عجيبا - وما يزال - أن يبنى الله سبحانه - في عظمته وفي علوه وفي غناه - بهذا الفريق من البشر ، فيزل لهم كتابا بلسانهم ، يحذثهم بما في نفوسهم ، ويكشف لهم عن دخائل حياتهم ، ويبين لهم طريق الهدى ، وقص عليهم قصص الأولين ، ويدكرهم بسنة الله في الغابرين . . ثم هم بعد ذلك يهملون ويمرضون !

وإنه لتهديد غفيف أن يلوح لهم بعد ذلك بالإهمال من حسابهِ ورعايته، جزاء إسرافهم القبيح ! وإلى جانب هذا التهديد يدكرهم بسنة الله في للكذابين ، بعد إرسال النبيين :

« وكم أرسلنا من نبي في الأولين ، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون . فأهلكنا أشد منهم بطشا ، ومضى مثل الأولين » .

فإذا ينتظرون هم وقد أهلك الله من هم أشد منهم بطشا ، حينما وقفوا يستهزئون بالرسول كما يستهزئون ؟

والعجيب كان في أمر القوم أنهم كانوا يترفون بوجود الله ، وخلقهم للسموات والأرض . ثم لا يرتبون على هذا الاعتراف نتائجهم الطبيعية من توحيد الله ، وإخلاص التوجه إليه . فكانوا يحاولون له شركاء ، بخصوصهم يعض ما خلق من الأنعام ؛ كما كانوا يزعمون أن لللائكة بناته ، ويعبدونهم من دونه في صورة أسنام !

والقرآن يمرض اعترافهم ، ويرتب عليه نتائجهم ، ويوجههم إلى منطق القطرة الذي يجانبونه ، وإلى السلوك الواجب تجاه نعمته عليهم فيما خلق لهم من الفلك والإنعام . ثم يناقشهم بمنطقهم في دعواهم عن اللائكة :

« ولئن سألتهم : من خلق السموات والأرض ؟ ليقولن : خلقهن العزيز العليم . الذي جعل لكم الأرض مهداً ، وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون . والذي زل من السماء ماء ، بقدر ، فأخرجنا به بلة ميتاً ، كذلك نخرجون . والذي خلق الأزواج كلها ، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستروا على ظهوره ، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استرستم عليه ، وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا هذا ، وما كنا له مقرنين ؟ وإنا إلى ربنا لمنقلبون » . .

لقد كانت الحرب عقيدة . نظن أنها بقايا من الخيفة الأولى ملة إبراهيم عليه السلام ، ولكنها بهت وانحرفت ودخلت فيها الأساطير . وقد بقي منها مالا تملك القطرة إنكاره من وجود خالق لهذا الكون ، وأنه هو الله ، فما يمكن . في منطق القطرة وبداهتها . أن يكون هذا الكون قد نشأ هكذا من غير خالق ؟ وما يمكن أن يخلق هذا الكون إلا الله . ولكنهم كانوا يقفون بهذه الحقيقة التي تنطق بها بداهة القطرة عند شكلها الظاهر ، ولا يترفون بما وراءها من مقتضيات طبيعة لها :

« ولئن سألتهم : من خلق السموات والأرض ؟ ليقولن : خلقهن العزيز العليم ... » .. وواضح أن هاتين الصفتين : « العزيز العليم » ليستا من قولهم . فهم كانوا يترفون بأن الذي خلقهم هو « الله » .. ولكنهم لم يكونوا يترفون الله بصفاته التي جاء بها الإسلام . هذه الصفات الإيجابية التي تجعل لذات الله في قوسهم أثراً فعالاً في حياتهم وحياة هذا الكون . كانوا يترفون الله خالقاً لهذا الكون ، وخالقاً لهم كذلك . ولكنهم كانوا يتخونون من دونه شركاء . لأنهم لم يعرفوه بصفاته التي تنفي فكرة الشرك ، وتجعلها تبدو مهافتة سخيفة .

والقرآن هنا يعلمهم أن الله ، الذي يترفون بأنه خالق السموات والأرض ، هو « العزيز

«العلم» .. فهو القوى القادر، وهو العلم المارف. فيدأ بهم من اعترافهم، ويخطو بهم الخطوات التالية لهذا الاعتراف .

ثم يمضي بهم خطوة أخرى في تعريف الله سبحانه بصفاته ؛ وفي بيان فضله عليهم بعد الخلق والإيتاء :

« الذي جُبل لكم الأرض مهديا ، وجعل لكم فيها سبلا ، لعلكم تهتدون » . .

وحقيقة جبل هذه الأرض مهديا للإنسان يدركها كل عقل في كل جيل بصورة من الصور . والذين تلقوا هذا القرآن أول مرة ربما أدركوها في رؤية هذه الأرض تحت أقدامهم مهديا للسير ، وأمامهم مهديا للزراع ، وفي عمومها مهديا للحياة فيها والبناء . ونحن اليوم ندرك هذه الحقيقة في مساحة أعرض وفي صورة أعمق ، بقدر ما وصل إليه علنا عن طبيعة هذه الأرض وتاريخها البعيد والقریب - لو صحت نظريتا في هذا وتغيرتا - والذين يأتون بدنا مبدركون من تلك الحقيقة ما لم ندرك نحن ؛ وسيظل مدلول هذا النص يتسع ويسقى ، ويتكشف عن آفاق وآماد كلما اتسعت المعرفة وتقدم العلم ، وانكشفت المجاهيل لهذا الإنسان .

ونحن اليوم ندرك من حقيقة جبل الأرض مهديا لهذا الجنس مجد فيها سبل الحياة أن هذا الكوكب مر في أطوار بعد أطوار ، حتى صار مهديا لبنى الإنسان . وفي خلال هذه الأطوار تغير سطحه من صخر إلى تربة صالحة للزراع ؛ وتكون على سطحه الماء من اتحاد الأيدروجين والأكسجين ؛ واتأد في دورانه حول نفسه فصار يومه بحيث يسمح باعتدال حرارته وصلاحيته للحياة ؛ وصارت سرعته بحيث يسمح باستقرار الأشياء والأحياء على سطحه، وعدم تأثرها وتطايرها في الفضاء !

ونعرف من هذه الحقيقة كذلك أن الله أودع هذا الكوكب من الخصائص خاصة الجاذبية، فاحتفظ عن طريقها بطبقة من الهواء تسمح بالحياة ؛ ولو أفلت الهواء المحيط بهذا الكوكب من جاذبيته ما أمكن أن تقوم الحياة على سطحه ، كما لم تتم على سطح الكواكب الأخرى التي تصادلت جاذبيتها ، فأفلت هوائها كالقمر مثلا ! وهذه الجاذبية ذاتها قد جعلها الخالق متعادلة مع عوامل الدفع الناشئة من حركة الأرض ؛ فأمكن أن تحفظ الأشياء والأحياء من التناثر والتناثر؛ وفي الوقت ذاته تسمح بحركة الإنسان والأحياء على سطح الأرض ؛ ولو زادت الجاذبية (٥ - في ظلال القرآن [٢٥])

عن القدر المناسب للصفات والأحياء بالأرض وتمنوت حركتها أو تصرت من ناحية ،
ولزاد ضغط الهواء عليها من ناحية أخرى فألصقها بالأرض إلصاقاً ، أو سطحها كما نسحق نحن
الكتاب والبعوض أحياناً بضربة تركن الضغط عليها دون أن تسمها أيدينا ! ولو خف هذا الضغط
عما هو عليه لانهجر الصدر والشرانين انهماكاً !

ونعرف كذلك من حقيقة جبل الأرض مهذا وتذليل السبل فيها للحياة ، الخالق العزيز
العليم قدر فيها مواقات شتى تسمح مجتمعة بوجود هذا الإنسان وتيسر الحياة له ؛ ولو اختلف
إحدى هذه اللواقات لتمنوت هذه الحياة أو تصرت . ففهم هذه اللواقات التي ذكرنا ، ومنها
أن يجعل كتلة الماء الضخمة التي تكونت على سطح الأرض من المحيطات والبحار كافية لامتصاص
الغازات السامة التي تنشأ من التفاعلات الكثيرة التي تتم على سطحها ، والاحتفاظ بجوها دائماً
في حالة تسمح للأحياء بالحياة . ومنها أنه جعل من النبات أدلة للموازنة بين الأكسجين الذي
يستشفه الأحياء ليعيشوا به ، والأكسجين الذي يفرزه النبات في أثناء عمليات التمثيل التي يقوم
بها ؛ ولولا هذه الموازنة لاختنق الأحياء بعد فترة من الزمان !

وهكذا . وهكذا . من للدولوات الكثيرة لحقيقة : « جعل لكم الأرض مهذا وجعل لكم
فيها سبلاً » تتكشف لنا في كل يوم ؛ وتضاف إلى الدولوات التي كان يدركها المخاطبون بهذا
القرآن أول مرة . وكلها تشهد بالقدرة كما تشهد بالعلم الخالق السماوات والأرض العزيز العليم .
وكلها تشع القلب البشري باليد القادرة للذة ، في حيناً امتد بصره ، وتلفت خاطره ؛ وأنه
غير مخلوق سدى ، وغير متروك لقي ؛ وأن هذه اليد تمسك به ، وتقبل خطاه ، وتولى أمره
في كل خطوة من خطواته في الحياة ، وقبل الحياة ، وبعد الحياة !

« لعلكم تهتدون » .. فإن تدبر هذا الكون ، وما فيه من نواميس متناسقة كقيل بهداية
القلب إلى خالق هذا الكون ، ومودعه فك التنظيم الدقيق العجيب . .
ثم يخطو بهم خطوة أخرى في طريق نشأة الحياة والأحياء ، بعد تمهيد الأرض للإنسان
وتذليل السبل فيها للحياة :

« والذي نزل من السماء ماء بقدر ، فأخرجنا به بلدة ميتة ، كذلك تخرجون » ..

وللآية التي ينزل من السماء يعرف كل إنسان ويراه كل إنسان ؛ ولكن أكثر الناس يعمرون
على هذا الحدث العجيب دون يقظة ودون اهتزاز ، لطول الألفة والتكرار . فأما محمد رسول

الله - صلى الله عليه وسلم فكان يتلقى قطراته في حب وفي ترحيب وفي حفاوة وفي استبشار؛ لأنها قادمة إليه من عند الله . ذلك أن قلبه الحى كان يدرك صنع الله الحى في هذه القطرات ، ويرى يده الصانع ! وهكذا ينبغي أن يتلقاها القلب للوصول بالله ونواميسه في هذا الوجود . فهي وليدة هذه النواميس التى تعمل في هذا الكون وعين الله عليها ويد الله فيها في كل مرة وفي كل قطرة . ولا يرد من حرارة هذه الحقيقة ، ولا ينقص من وقها أن هذا الماء أصله البخار للتصاعد من الأرض، للتكاثف في أجواز الفضاء . فمن أنشأ هذه الأرض ؟ ومن جعل فيها الماء ؟ ومن سلط عليها الحرارة ؟ ومن جعل من طبيعة الماء أن يتبخر بالحرارة ؟ ومن أودع البخار خاصية الارتخاع ؟ وخاصية التكثف في أجواز الفضاء ؟ ومن أودع الكون خاصية الأخرى التى تجعل ذلك البخار للتكثف مشحونا بالكهرباء التى تتلاقى وتتفرغ فيسقط الماء وما الكهرياء ؟ وما هذا وماذا من الخصائص والأسرار التى تنهى كلها إلى زول الماء ؟ إننا تلقى من العلم على حسننا أمهالا تحجب عنا إقناع هذا الكون العجيب ، بدلا من أن نتخذ من العلم معرفة ترفه للشاعر وترقق القلوب !

« والذى نزل من السماء ماء بقدر .. »

فهو مقدر موزون لا يزيد فيفرق ؟ ولا يقل فتجف الأرض وتذبل الحياة ؛ ونحن نرى هذه اللوامة الصجية ، ونسرف اليوم ضرورتها لإنشاء الحياة وإيهاها كما أرادها الله .

« فأثبنا به بلدة ميتا .. »

والإنشاء الإحياء . والحياة تتبع للماء . ومن الماء كل شيء حى .

« وكذلك نخرجون .. »

فالذى أنشأ الحياة أول مرة كذلك يبعثها ؛ والذى أخرج الأحياء أول مرة من الأرض للميتة ، كذلك يخرج الأحياء منها يوم القيامة . فالإعادة من البدء ؛ وليس فيها عزيز على الله . ثم هذه الأنعام التى يحصل منها جزء الله وجزء لغير الله ، وما لهذا خلقها الله ؛ إنما خلقها لتكون من نعم الله على الناس ، يركبونها كما يركبون الفلك ، ويشكرون الله على تسخيرها ، ويقابلون نعمته بما تستحقها :

« والذى خلق الأزواج كلها ، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستوا على

ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ، وتقولوا : سبحان الذى سخر لنا هذا ، وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون .. »

والزوجة هي قاعدة الحياة كما تشير إليها هذه الآية . فكل الأحياء أزواج ، وحتى الخلية الواحدة الأولى تحمل خصائص الذكر والأنثى معها . بل ربما كانت الزوجة هي قاعدة الكون كله لا قاعدة الحياة وحدها ، إذا اعتبرنا أن قاعدة الكون هي القوة للوئمة من الكثرين سالب وبروتون موجب ، كما تشير البحوث الطبيعية حتى الآن .
وعلى أية حال فالزوجة في الحياة ظاهرة ؛ والله هو الذى خلق الأزواج كلها من الإنسان وغير الإنسان :

« وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » . . .

يذكر الناس بهذه الإشارة بنعمة الله عليهم في اصطفاؤهم بخلافة هذه الأرض ، وبما سخر لهم فيها من قوى وطاقات . ثم يوجههم إلى الأدب الواجب في شكر هذه النعمة وشكر هذا الاصطفاء ؛ وتذكر النعم كلما عرضت النعمة ، لتبقى القلوب موصولة بالله عند كل حركة في الحياة :
« لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا : سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين . . فما نحن بقادرين على مقابلة نعمته بنعمة مثله ، وما نملك إلا الشكر قابل به هذا الإنعام .

ثم ليتذكروا أنهم عائلون بعد الخلافة في الأرض إلى ربهم ليجزيهم عما فضلوا في هذه الخلافة التى زودهم فيها بأنعمه . وسخر لهم فيها ما سخر من القوى والطاقات :
« وإنا إلى ربنا لمتقليون » . .

هذا هو الأدب الواجب في حق للنعم ، يوجهنا الله إليه ، لذكره كلما استمتنا بنعمة من نعمه التى تممرنا ، والتى تغلب بين أعطافها . . ثم ننسأ . . !

والأدب الإسلامى فى هذا وثيق الصلة بترية القلب وإحياء الضمير . فليس هو مجرد طقوس تراول عند الاستواء على ظهور الفلك والأنعام ، ولا مجرد عبارات يتلوها اللسان إنما هو استحياء للشاعر لتحيى حقيقة الله ، وحقيقة الصلة بينه وبين عباده ؛ وتشمير يده فى كل ما يحيط بالناس ، وكل ما يستمتعون به بما سخره الله لهم ، وهو محض الفضل والإنعام ، بلا مقابل منهم ، فإما بقادرين على شيء يقابلون به فضل الله . ثم لتبقى قلوبهم على وجل من لغائه فى النهاية لتقديم الحساب . . وكل هذه للشاعر كقيلة باهتباء القلب البشرى فى حالة يقظة شاعرة حساسة لا تنفل عن مراقبة الله . ولا تجمد ولا تبطل بالركود والنفلة والنسيان .

بعد ذلك يبالغ أسطورة اللائكة واتخاذهم آلهة يزعم أنهم بنات الله ، وهم عباد الله :

« وجعلوا لمن عباده جزءا . إن الإنسان لكفور مبين . أم اتخذ بما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ؟ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمان مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم . أو من يشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ؟ وجعلوا لللائكة الذين هم عباد الرحمان إناثا أشهدوا خلقهم ؟ مستكتبين شهادتهم ويسألون . وقالوا : لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ، إن هم إلا كخبر حصون . أم آتيناكم كتابا من قبله فهم به مستمسكون ؟ بل قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة ، وإنا على آثارهم مهتدون . وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قال : أولو جئكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ؟ قالوا : إنا بما أرسلتم به كافرون . فانتقمنا منهم ، فانظر كيف كان عقبة للكافرين .. »

إن هذا القرآن يحاصر هذه الأسطورة ويواجهها في قوسهم من كل جانب ، ولا يبق شرة مفتوحة حتى يأخذها عليهم ، ويواجههم في هذا كله بمنطقهم ومسلماهم وواقع حياتهم ، كما يواجههم بصير الدين وقوا مثل وقتهم ، وقالوا مثل قولهم من النابرين .

ويدأ بتصور سخف هذه الأسطورة وتهافتها ، ومقدار ما في القول بها من كفر صريح :

« وجعلوا له من عباده جزءا ، إن الإنسان لكفور مبين » ..

فاللائكة عباد الله ، ونسبة بنوتهم له منها عظم من صفة البودية ، وتخصيصهم بقرابة خاصة بالله ؛ وهم عباد كسائر العباد ، لا مقتضى لتخصيصهم بصفة غير صفة البودية في علاقتهم بربهم وخالقهم . وكل خلق الله عباد له خالصو البودية . وادعاء الإنسان هذا الادعاء يدمغه بالكفر الذي لاشبهة فيه : « إن الإنسان لكفور مبين » .

ثم يحاجهم بمنطقهم وعرفهم ، ويسخر من سخف دعواهم أن اللائكة إناث ثم نسبتهم إلى الله :

« أم اتخذ بما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ؟ » ..

فلذا كان الله - سبحانه - متخذاً أبناء ، فإله يتخذ البنات ويصفهم هم بالبنين ؛ وهل يليق أن يزعموا هذا الزعم بينما هم يستنكفون من ولادة البنات لم يستاءون :

« وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمان مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم » ..

أفأكان من اللباقة والأدب ألا ينسبوا إلى الله من يستاءون هم إذا بشروا به ، حتى ليسود

وجه أحدهم من سوء الذى يبلغ حدا يحل عن التصريح به ، فيكظمه ويكتمه وهو يكاد يتمين من سوء ؟ أفا كان من اللياقة والأدب ألا يخصوا الله بمن ينشأ فى الحلية والذعة والنعمه ، فلا يقدر على جدال ولا قتال ؟ ينأى هم — فى بيتهم — يحتفلون بالقرسان والقاذيل من الرجال ؟ إنه يأخذهم فى هذا بمنطقهم ، ويحجلهم من انتفاء ما يكرهون ونسبته إلى الله . فهلا اختاروا ما يستحسنونه وما يسرون له ففسبوه إلى ربهم ، إن كانوا لابد فاعلين ؟ !

ثم يحاصرهم هم وأسطورتهم من ناحية أخرى . فهم يدعون أن للملائكة إناث . فلام يقيمون هذا الادعاء ؟

« وجعلوا للملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا . أشهدوا خلقهم ؟ مستكتب شهادتهم ويسألون » . .

أشهدوا خلقهم ؟ فسلوا أنهم إناث ؟ فالرؤية حجة ودليل يليق بصاحب الدعوى أن يرتكن إليه . وما يعلكون أن يزعموا أنهم شهدوا خلقهم . ولكنهم يشهدون بهذا ويدعونه ، فليحتسبوا تبعة هذه الشهادة بشير ما كانوا حاضريه : « مستكتب شهادتهم ويسألون » . .

ثم يتابع القرية وما يصوغونه حولها من جدل واعتذار :

« وقالوا : لو شاء الرحمن ما عبدناهم . ما لهم بذلك من علم . إن هم إلا بخرصون » . .
إنهم يحاولون التهرب حين تحاصرهم الحجج ، وتهافت بين أيديهم الأسطورة . فيحيون على مشيئة الله ، يزعمون أن الله راض عن عبادتهم للملائكة ؛ ولو لم يكن راضيا ما مكثهم من عبادتهم ، ولشبههم من ذلك منما !

وهذا القول احتيال على الحقيقة . فإن كل شيء يقع فى هذا الوجود إنما يقع وفق مشيئة الله . هذا حق . ولكن من مشيئة الله أن جعل للإنسان قدرة على اختيار الهدى أو الضلال . وكلفه اختيار الهدى ورضيه له ، ولم يرض له الكفر والضلال . وإن كانت مشيئة أن يخلقه قابلا للهدى أو الضلال .

وهم حين يحيلون على مشيئة الله إنما يخبطون خطبا ؛ فهم لا يوقنون أن الله أراد لهم أن يبدوا للملائكة — ومن أين يأتيهم اليقين ؟ — « ما لهم بذلك من علم إن هم إلا بخرصون » . .
ويقيمون الأوهام والظنون .

« أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون ؟ » . .

يستندون إليه في دعواهم ، ويستندون إليه في عبادتهم ، ويستمكون بما فيه من حقائق ، ويرتكبون إلى ما عندهم فيه من دليل !!

وهكذا يأخذ عليهم الطريق من هذه الناحية ؛ ويوحى إليهم كذلك أن القائد لا يخطط فيها خطط عشواء ، ولا يرتكن فيها إلى ظن أو وهم . إنما تستقى من كتاب من عند الله يستمسك به من يؤتاه .

وعند هذا الحد يكشف عن سندهم الوحيد في اعتماد هذه الأسطورة للتهافت التي لا تقوم على رؤية ، ومزاولة هذه العبادة الباطلة التي لا تستد إلى كتاب :

« بل قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة ، وإنا على آثارهم مهتدون » . .

وهي قولة تدعو إلى السخرية ، فوق أنها متهافة لا تستد إلى قوة . إنها مجرد المحاكاة وعرض التقليد ، بلا تدبر ولا تفكير ولا حجة ولا دليل . وهي صورة مزرية تشبه صورة القطيع مضى حيث هو منساق ؛ ولا يسأل : إلى أين نضى ؟ ولا يعرف معالم الطريق !

والإسلام رسالة التحرر الفكري والانطلاق الشعوري لا تخر هذا التقليد للزرى ، ولا تخر محاكاة الآباء والأجداد اعتراضا بالإثم والهوى . فلا بد من سند ، ولا بد من حجة ، ولا بد من تدبر وتفكير ، ثم اختيار مبنى على الإدراك واليقين .

وفي نهاية هذه الجولة يمرض عليهم مصائر الدين قالوا قولتهم تلك واتبعوا طرقهم في المحاكاة والتقليد ، وفي الإعراض والتكذيب ، بعد الإصرار على ما هم فيه على الرغم من الإعتذار والبيان ! « وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قال : أولو جئكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ؟ قالوا : إنا بما أرسلتم به كافرون . فافئمننا منهم : فانظر كيف كان عقوبة المكذابين » . .

وهكذا يتجلى أن طبيعة المرئيين عن الهدى واحدة ، وحجبتهم كذلك مكرورة : « إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون » أو « مقتدون » . . ثم تطلق قلوبهم على هذه المحاكاة ، وتطمئن عقولهم دون التدبر لأى جديد . ولو كان أهدى . ولو كان أجدى . ولو كان يصعد بالدليل . وثم لا يكون إلا التدمير والتشكيل لهذه الجيلة التي لا تريد أن تفتح عينيها لترى ، أو تفتح قلبها لتحس ، أو تفتح عقلها لتستبين . .

وهذا هو مصير ذلك الصنف من الناس يرضع عليهم لهم يتبينون عاقبة الطريق التي يسلكونها !

« وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ : إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .

« بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْخُلُقُ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ * وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْخُلُقُ قَالُوا : هَذَا سِحْرٌ ، وَإِنَّا بِكَ كَافِرُونَ * وَقَالُوا : لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ؟ * أَهَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيَّتَهُمْ فِي الْخَلْقِ الْإِنشَاءِ ، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ، لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ سُلْطَانًا ، وَرَحْمَةَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ * وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوقِنَهُمْ سُقَاتًا مِّنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ * وَلِيُؤْمِنُوا أَنَّهُمْ أَبَوَا مَا سُرُّوا عَلَيْهَا بَتَّكَونَ * وَزُخْرُفًا ، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتَسِبُونَ .

« وَمَن يَشُكْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يَقِصْ لَهُ شَيْطَانًا فَوَلَّهُ قَرِينٌ * وَلَهُمْ لِيُصْذَبُوا مِنْ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُوا أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ * حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ : يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ ، فَيَمْسُقُ الْقَرِينُ * وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ .

« أَفَأَن تَسْمَعُ الْقُرْآنَ أَوْ تَهْدِي الْقَوْمَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * فَإِنَّمَا نَذِيرٌ بِكَ فَإِنَّمَا مِنْهُمْ مُّتَتَقِمُونَ * أَوْ تُرِيكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ * فَاسْتَسْمِعْ بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ * وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ؟

« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ، فَقَالَ : إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذْأَهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ * وَمَا تُرِيدُهُمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ

أُخْتَهَا، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لِمَكْرِهِمْ يَرْجِعُونَ * وَقَالُوا: يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَمِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ * فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَسْتَكْبِرُونَ * وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ: قَالَ: يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ؟ * أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ؟ * فَلَوْلَا أُلِّيَ عَلَيْهِ أَسُورَةُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقَرَّرِينَ * فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَطَاعُوهُ، إِنَّهُمْ كَانُوا فَاسِقِينَ * فَلَمَّا أَسَفْنَا أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ * فَجَعَلْنَاهُمْ سَفَكًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ..

لقد كانت قريش تقول: إنها من ذرية إبراهيم - وهذا حق - وإنها على ملة إبراهيم - وهذا ما ليس بحق - فقد أعلن إبراهيم كلمة التوحيد قوية واضحة، لا لبس فيها ولا غموض؛ ومن أجلها هجر أباه وقومه بعد ما تعرض للقتل والتحريق؛ وعليها قامت شريعته، وبها أوصى ذريته. فلم يكن للشرك فيها ظل ولا خيط رفيع!

وفي هذا الشوط من السورة يردهم إلى هذه الحقيقة التاريخية، ليعرضوا عليها دعواهم التي يدعون... ثم يحكي اعتراضهم على رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقولهم: «لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم»... ويناقش قولهم هذه، وما تتطوى عليه من خطأ في تقدير القيم الأصلية التي أقام الله عليها الحياة، والقيم الزائدة التي تخايل لهم وتصدهم عن الحق والهدى... وعقب تقرير الحقيقة في هذه القضية يطلمهم على عقوبة للرضين عن ذكر الله بعد أن يطلنهم على علة هذا المي وهو من وسوسة الشيطان... وبلغت في نهاية هذا الدرس إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يسليه ويؤسبه عن إعراضهم وعماهم، فما هو يهادى المي أو مسمع الصم؟ وسيلقون جزاءهم سواء شهد انتقام الله منهم، أو أخره الله عنهم. ويوجهه إلى الاستمسك بما أوحى إليه فإنه الحق، الذي جاء به الرسل أجمعون. فكلهم جاءوا بكلمة التوحيد: «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا: أبعثنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟»..

ثم يعرض من قصة موسى - عليه السلام - حلقة تمثل هذا الواقع من العرب مع رسولهم .
وكأنها هي نسخة مكررة تحوى ذات الاعتراضات التي يعترضونها ، وتحكى اعتزاز فرعون ومملكته
بذات القيم التي يمتز بها للشركون ..

***

« وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه : إني براء بما تعبدون ، إلا الذى فطرني فإنه سيهدين .
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون » ..

إن دعوة التوحيد التي يتكبرون لها هي دعوة أبيهم إبراهيم . الدعوة التي واجه بها أباه
وقومه مخالفا بها عقيدتهم الباطلة ، غير منساق وراء عبادتهم للورثة ، ولا مستمسك بها لمجرد
أنه وجد أباه وقومه عليها ؛ بل لم يحاملهم في إعلان تبرئه للطلق منها في لفظ واضح صريح ،
يحكيه القرآن الكريم بقوله :

« إني براء بما تعبدون ، إلا الذى فطرني فإنه سيهدين » ..

ويبدو من حديث إبراهيم - عليه السلام - وتبرئه عما يعبدون إلا الذى فطره أنهم لم يكونوا
يكفرون ويجهلون وجود الله أصلا ؛ إنما كانوا يشركون به ويمبدون معه سواء ، فترا من كل
ما يبدون ، واستثنى الله ؛ ووصفه بصفته التي تستحق العبادة ابتداء ، وهو أنه فطره وإنشاء ،
فهو الحقيقي بالعبادة بحكم أنه الوجود . وقرر يقينه بهداية ربه له ، بحكم أنه هو الذى فطره ؛
فقد فطره ليديه ؛ وهو أعلم كيف يهديه .

قال إبراهيم هذه الكلمة التي تقوم بها الحياة . كلمة التوحيد التي يشهد بها الوجود . قالها
« وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون » ..

ولقد كان لإبراهيم - عليه السلام - أكبر قسط في إقرار هذه الكلمة في الأرض ، وإبلاغها
إلى الأجيال من بعده ، عن طريق ذريته وعقبه . ولقد قام بها من بينه رسل ، كان منهم ثلاثة
من أولى الزم ! موسى وعيسى ومحمد خاتم الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - واليوم بعد
عشرات القرون يقوم في الأرض أكثر من ألف مليون من أتباع الديانات الكبرى يدينون
بكلمة التوحيد لأبيهم إبراهيم ، الذي جعل هذه الكلمة باقية في عقبه ، يضل منهم عنها من
يضل ، ولكنها هي باقية لاتضيع ، ثابتة لا تتزعزع ، واضحة لا تلتبس بها الباطل « لعلهم
يرجعون » .. يرجعون إلى الذى فطرهم فيمرفوه ويمبدوه . ويرجعون إلى الحق الواحد
خيدركوه ويأزموه .

ولقد عرفت البشرية كلمة التوحيد قبل إبراهيم . ولكن هذه الكلمة لم تستقر في الأرض إلا من بعد إبراهيم . عرقها على لسان نوح وهود وصالح وعباديس ، وغيره من الرسل الذين لم يصل لم عقب يقوم على هذه الكلمة ، وينشئ بها ، ولها . فلما عرقها على لسان إبراهيم ظلت متصلة في أعقابها ؟ وقام عليها من بعده رسل متصون لا ينقطعون ، حتى كان ابنه الأخير من نسل إسماعيل ، وأشباه أبنائه به (١) : محمد - صلى الله عليه وسلم - خاتم الرسل ، وقائل كلمة التوحيد في صورتها الأخيرة الكلمة الشاملة ، التي تجمل الحياة كلها وتدور حول هذه الكلمة ، وتجمل لها أثرا في كل نشاط للإنسان وكل تصور .

فهذه هي قصة التوحيد منذ أبهم إبراهيم الذي ينتسبون إليه ؟ وهذه هي كلمة التوحيد التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه . هذه هي تأتي إلى هذا الجيل على لسان واحد من عقب إبراهيم . فكيف يستقبلها من ينتسبون إلى إبراهيم ، وملة إبراهيم ؟

لقد يمدهم المهد ؟ ومنهم الله جيلا بعد جيل ، حتى طال عليهم العمر ، ونسوا ملة إبراهيم ، وأصبحت كلمة التوحيد فيهم غريبة منكرة ، واستقبلوا صاحبها أسوأ استقبال وقاسوا الرسالة السبوية بالقائيس الأرضية ، فاختل في أيديهم كل ميزان :

« بل تمتت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين . ولما جاءهم الحق قالوا : هذا سحر وإنا به كافرون . وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لأمم يجمعون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ، ورحمة ربك خير مما يجمعون . ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمان ليوثهم سفقا من فضة ومعارج عليها يظهرون ، وليوئهم أبوابا وسرا عليها يتكئون ، وزخرفا ، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ، والآخرة عند ربك للمتقين .. »

يُضرب السياق عن حديث إبراهيم ، ويشتت إلى القوم الجاهلون :

« بل تمتت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين .. »

وكانه بهذا الإضراب قول : لنضع حديث إبراهيم ، فلنلم به صلة ولا مناسبة ؟ ولننظر في

(١) عن جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « عرض على الأنبياء ، فإذا موسى عليه السلام وجعل قريبا من الرجال كأنه من رجال شنومة ، فرأيت عيسى ابن مريم عليه السلام ، فإذا أقرب من رأيت به شبيها عروة ابن مسعود . ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبيها صالحكم .. »

شأن هؤلاء وهو لا يتصل بشأن إبراهيم . - إن هؤلاء وآباءهم من قبلهم ، قد هيأت لهم للتأع وممدت لهم في الأجل ، حتى جاءهم الحق في هذا القرآن ، وجاءهم رسول مبين ، يرض عليهم هذا الحق في وضوح وتبيين :

« ولما جاءهم الحق قالوا : هذا سحر ، وإنا به كافرون » . .

ولا يختلط الحق بالسحر . فهو واضح بين ، وإنما هي دعوى ، كانوا هم أول من يصرّف بطلانها . فما كان كبراء قريش ليغيّب عنهم أنه الحق ؛ ولكمهم كانوا يخدعون الجاهل من خلفهم ، فيقولون : إنه سحر ، ويمنون بكفرهم به على سيل التوكيد ، يقولون : « وإنا به كافرون » ليقلوا في روع الجاهل أنهم واقفون بما يقولون ؛ فيتمسك عن طريق الإيحاء والافتقار . شأن اللأ من كل قوم ، في التزوير بالجاهل ، خيفة أن يفلتوا من عقوبتهم ، ويهتدوا إلى كلمة التوحيد ، التي يسقط معها كل كبير ، ولا يبد ويتق إلا الله العلي الكبير !

ثم يحكي القرآن تخليطهم في القيم واللوازين ؛ وهم يترضون على اختيار الله لحمد - صلى الله عليه وسلم - ليحمل إليهم الحق والنور :

« وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » . .

يقصدون بالقريتين مكة والطائف . ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذؤابة قريش ، ثم من ذؤابة بني هاشم . وهم في الطيبة من العرب . كما كان شخصه - صلى الله عليه وسلم - معروفاً بسمو الخلق في بيته قبل بئته . ولكنه لم يكن زعيم قبيلة ، ولا رئيس عشيرة ، في بيعة تمر بمثل هذه القيم القليلة . وهذا ما قصد إليه المترضون بقولهم : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » !

والله أعلم حيث يجعل رسالته . ولقد اختار لها من يعلم أنها أهل . ولله - سبحانه لم يشأ أن يجعل لهذه الرسالة سنداً من خارج طبيعتها ، ولا قوة من خارج حقيقتها ؛ فاختار رجلاً مزيته الكبرى . . الخلق . . وهو من طبيعة هذه الدعوة . . وسنمه البارزة . . التجرد . . وهو من حقيقة هذه الدعوة . . ولم يختره زعيم قبيلة ، ولا رئيس عشيرة ، ولا صاحب جاه ، ولا صاحب ثراء . كي لا تلبس قيمة واحدة من قيم هذه الأرض بهذه الدعوة النازلة من السماء . ولكي لا تردان هذه الدعوة بحيلة من حيل هذه الأرض ليست من حقيقتها في شيء . ولكي لا يكون هناك مؤثر مصاحب لها خارج عن ذاتها المجردة . ولكي لا يدخلها طامع ولا يتزهد عنها متعفف .

ولكن القوم القدي غلب عليهم للتاع ، والذين لم يدركوا طيبة دعوة السماء ، راحوا يمتزنون ذلك الاعتراض .

« لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » !

فرد عليهم القرآن مستذكرا هذا الاعتراض على رحمة الله ، التي يختار لها من عباده من يشاء ؛ وعلى خلطهم بين قيم الأرض وقيم السماء ؛ مبينا لهم عن حقيقة القيم التي يعتزون بها ، ووزنها الصحيح في ميزان الله :

« أم يسمون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ، ورحمة ربك خير مما يجمعون » ..

أهم يسمون رحمة ربك ؟ يا عجمي ! وما لهم هم ورحمة ربك ؟ وهم لا يملكون لأنفسهم شيئا ، ولا يحققون لأنفسهم رزقا حتى رزق هذه الأرض الزهد نحن أعطيناهم إياه ؟ وقسمناه بينهم وفق حكمتنا وتقديرنا لمران هذه الأرض ونمو هذه الحياة .

« نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا » ..

ورزق الماش في الحياة الدنيا يتبع مواهب الأفراد ، وظروف الحياة ، وعلاقات المجتمع . وتختلف نسب التوزيع بين الأفراد والجماعات وفق تلك العوامل كلها . تختلف من بيئة لبيئة ، ومن عصر لآخر ، ومن مجتمع لمجتمع ، وفق نظمه وارتباطاته وظروفه العامة كلها . ولكن السمة الباقية فيه ، والتي لم تتخلف أبدا - حتى في المجتمعات للسلطنة المحكومة بمذاهب موجهة للإنتاج والتوزيع - أنه متفاوت بين الأفراد .

وتختلف أسباب التفاوت ماختلف بين أنواع المجتمعات وألوان النظم . ولكن سمة التفاوت في مقادير الرزق لا تتخلف أبدا . ولم تقع يوما - حتى في المجتمعات للسلطنة المحكومة بمذاهب موجهة - أن تساوى جميع الأفراد في هذا الرزق أبدا : « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » .. والحكمة في هذا التفاوت للحوظ في جميع الصور ، وجميع البيئات ، وجميع المجتمعات .. هي :

« ليتخذ بعضكم بعضا سخريا » ..

ليسخر بعضكم بعضا .. ودولاب الحياة حين يدور يسخر بعض الناس لبعض حتما .

وليس التسخير هو الاستلاء .. إستلاء طبقة على طبقة ، أو استلاء فرد على فرد .. كلا ! إن هذا معنى قريب ساذج ، لا يرفع إلى مستوى القول الإلهي الخالد . كلا ! إن مدلول هذا القول أبقى من كل تغير أو تطور في أوضاع الجماعة البشرية ؛ وأبعد مدى من ظرف يذهب وظرف يجيء .. إن كل البشر مسخر بعضهم لبعض . ودولاب الحياة يدور بالجميع ، ويسخر بعضهم لبعض في كل وضع وفي كل ظرف . للقدر عليه في الرزق مسخر للميسوط له في الرزق . والعكس كذلك صحيح . فهذا مسخر ليجمع المال ، فيأكل منه ويرتق ذاك . وكلاهما مسخر للآخر سواء بسواء . والتفاوت في الرزق هو الذي يسخر هذا لذاك ، ويسخر ذاك لهذا في دورة الحياة .. العامل مسخر للمهندس ومسخر لصاحب العمل . والمهندس مسخر للعامل ولصاحب العمل . وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل على السواء .. وكلهم مسخرون للخلافة في الأرض بهذا التفاوت في اللواهب والاستعدادات ، والتفاوت في الأعمال والأرزاق .. وأحسب أن كثيرين من دعاة المذاهب الوجيهة يتخفون من هذه الآية موضع هجوم على الإسلام ونظمه الاجتماعية والاقتصادية . وأحسب أن بعض السليين يقفون يمجسمون أمام هذا النص ، كأنما ينفخون عن الإسلام تهمة تقرر الفوارق في الرزق بين الناس ، وتهمة تقرر أن الناس يتفاوتون في الرزق ليتخذ بعضهم بعضا سخرى !

وأحسب أنه قد آن لأهل الإسلام أن يقفوا بإسلامهم مواجهة ومراقبة موقف الاستلاء للطلق ، لا موقف الدفاع أمام اتهام تافه ! إن الإسلام يقرر الحقائق الخالدة الركوزة في فطرة هذا الوجود ؛ الثابتة بثبات السماوات والأرض ونواميسها التي لا تتحل ولا تززع .

وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمة على أساس التفاوت في مواهب الأفراد والتفاوت فيما يمكن أن يؤديه كل فرد من عمل ؛ والتفاوت في مدى امتحان هذا العمل . وهذا التفاوت ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة للخلافة في هذه الأرض . ولو كان جميع الناس نسخا مكرورة ما أمكن أن تقوم الحياة في هذه الأرض بهذه الصورة . ولبقيت أعمال كثيرة جدا لا تجد لها مقابلا من الكفايات ، ولا تجد من يقوم بها - والذي خلق الحياة وأراد لها البقاء والنمو ، خلق الكفايات والاستعدادات متفاوتة متفاوت الأدوار المطلوبة أداؤها . وعن هذا التفاوت في الأدوار يتفاوت الرزق ... هذه هي القاعدة .. أما نسبة التفاوت في الرزق فقد تختلف من مجتمع إلى مجتمع ، ومن نظام إلى نظام . ولكنها لا تنفي القاعدة القطرية للتساقطة مع طبيعة الحياة الضرورية

لنحو الحياة . ومن ثم لم يستطع أصحاب للذاهب للصطنه التكلفة أن يساووا بين أجر العامل وأجر المهندس ، ولا بين أجر الجندي وأجر القائد . على شدة ما حاولوا أن يحققوا منهم . وهزموا أمام التاموس الإلهي الذي تفرده هذه الآية من كلام الله . وهي تكشف عن سنة ثابتة من سنن الحياة .

ذلك شأن الرزق وللعاش في هذه الحياة الدنيا . ووراء ذلك رحمة الله :

« ورحمة ربك خير مما يجمعون » ..

والله يختار لها من يشاء ، ممن يعلم أنهم لها أهل . ولعلاقة بينها وبين عرض الحياة الدنيا ؛ ولصلة لها بقم هذه الحياة الدنيا . فهذه القيم عند الله زهيدة زهيدة . ومن ثم يترك فيها الأبرار والتجار ، وينالها الصالحون والطالحون . بينا يخصص برحمته المختارين . وإن قيم هذه الأرض لمن الزهادة والرخس بحيث - لو شاء الله - لأغدقها إغداقا على الكافرين به . ذلك إلا أن تكون فتنة للناس ، تصدم عن الإيمان بالله :

« ولولا أن يكون الناس أممواحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمان ليوثهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون . وليوثرهم أبوابا وسررا عليها يتكئون . وزخرفا . وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا . والآخرة عند ربك للثمين » ..

فهكذا - لولا أن يفتن الناس . والله أعلم بضعفهم وتأثير عرض الدنيا في قلوبهم - لجعل لمن يكفر بالرحمان - صاحب الرحمة الكبيرة المميقة - يوتا سقفا من فضة ، وسلاسلها من ذهب . يوتا ذات أبواب كثيرة . قصورا . فيها سرر للاتكاء ، وفيها زخرف للزينة . - رمزا لهوان هذه القصة والذهب والزخرف والمتاع ؛ بحيث تبذل هكذا رخيصة لمن يكفر بالرحمان !

« وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا » ..

متاع زائل ، لا يتجاوز حدود هذه الدنيا . ومتاع زهيد يليق بالحياة الدنيا .

« والآخرة عند ربك للثمين » ..

وهؤلاء هم للكرمون عند الله بشقواهم ؛ فهو ينخر لهم ملهوا أكرم وأبقى ؛ ويؤثرهم بما هو أقوم وأغلى . ويميزهم على من يكفر بالرحمان ، ممن ينذل لهم من ذلك المتاع الرخيص ما يندله للحيوان !

وإن عرض الحياة الدنيا الذي ضرب الله له بعض الأمثال من اللال والزينة والمتاع ليقين

الكثيرين . وأشد التفتة حين يرونه في أيدي القجار ، ويرون أيادي الأبرار منه خالية ؛ أو يرون هؤلاء في عسر أو مشقة أو ابتلاء ، وأولئك في قوة وثروة وسطوة واستلاء . والله يعلم وقع هذه الفتنة في قوس الناس . ولكنه يكشف لهم عن زهادة هذه القيم وهوانها عليه ؛ ويكشف لهم كذلك عن قساسة ما يدخره للأبرار الأتقياء عنده . والقلب للؤمن يطمئن لاختيار الله للأبرار وللقجار .

وأولئك الذين كانوا يعترضون على اختيار الله : لرجل لم يؤت شيئاً من عرض هذه الحياة الدنيا ؛ ويقسمون الرجال بما يملكون من رياسة ، أو بما يملكون من مال . يرون من هذه الآيات هوان هذه الأعراض وزهادتها عند الله . وأنها مبنولة لشر خلق الله وأنهم عند الله . فهي لاتدل على قربى منه ولا تبيح عن رضى ، ولا تسمى باختيار !

وهكذا يضع القرآن الأمور في نصابها ؛ ويكشف عن سنن الله في توزيع الأرزاق في الدنيا والآخرة ؛ ويقرر حقيقة القيم كما هي عند الله ثابتة . وذلك في صدد الرد على للمترضين على رسالة محمد ؛ واختياره . وإطراح العظماء للتسلطين !

وهكذا يرسى القواعد الأساسية والحقائق الكلية التي لا تضطرب ولا تتغير ؛ ولا تؤثر فيها تطورات الحياة ، واختلاف النظم ، وتمدد للذاهب ، وتنوع البيئات . فهناك سنن للحياة ثابتة ، تتحرك الحياة في مجالها ؛ ولكنها لا تخرج عن إطارها . والذين تشغلهم الظواهر للتغيرة عن تدبر الحقائق الثابتة ، لا يفتنون لهذا القانون الإلهي ، الذي يجمع بين الثبات والتغير ، في صلب الحياة وفي أطوار الحياة ؛ ويحسبون أن التطور والتغير ، يتناول حقائق الأشياء كما يتناول أشكالها . ويزعمون أن التطور للستمر يتمتع منه أن تكون هناك قواعد ثابتة لأمر من الأمور ؛ ويشكرون أن يكون هناك قانون ثابت غير قانون التطور للستمر . فهذا هو القانون الوحيد الذي يؤمنون بثباته ! فأما نحن — أصحاب العقيدة الإسلامية — فترى في واقع الحياة مصداق ماقرره الله من وجود الثبات والتغير متلازمين في كل زاوية من زوايا الكون ، وفي كل جانب من جوانب الحياة . وأقرب ما بين أيدينا من هذا التلازم ثبات الفاتوت في الرزق بين الناس ، وتغير نسب الفاتوت وأسبابه في النظم والمجتمعات .. وهذا التلازم مطرد في غير هذا المثال (١) .

***

---

(١) فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان .. بحث لم يتم للمؤلف ..

ولما بين زهادة أعراض الحياة الدنيا وهوانها على الله ؛ وأن ما يظلمه الصغار منها لا يبل على كرامة لهم عند الله ، ولا يشير إلى فلاح ؛ وأن الآخرة عند ربك للفقير . استطرد بين مصير أولئك الذين قد ينالون تلك الأعراض ، وهم عمى عن ذكر الله ، منصرفون عن الطاعات التي تؤهلهم لرزق الآخرة للمد للفقير :

« ومن يش عن ذكر الرحمان فيض له شيطاناً فهو له قرين . وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون . حتى إذا جاءنا قال : يا ليت بيني وبينك بعد للشرقيين . فبئس القرين . ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم في العذاب مشتركون » . .

والشيء كلال البصر عن الرؤية ، وغالب ما يكون عند مواجهة الضوء الساطع الذي لا تمك العين أن تحقق فيه ؛ أو عند دخول الظلام وكلال العين الضيقة عن التبين خلاله . وقد يكون ذلك لمرض خاص . وللصود هنا هو الماية والإعراض عن تذكر الرحمان واستثمار وجوده ورقابته في الضمير .

« ومن يش عن ذكر الرحمان فيض له شيطاناً فهو له قرين » .. وقد قضت مشيئة الله في خلقه الإنسان ذلك . واقتضت أنه حين يضل قلبه عن ذكر الله يحيد الشيطان طريقه إليه ؛ فيأزمه ، ويصح له قرين سوء يوسوس له ، ويزين له سوء . وهذا الشرط وجوابه هنا في الآية يبران عن هذه للشبهة الكلية الثابتة ، التي تتحقق معها النتيجة بمجرد تحقق السبب ، كما قضاه الله في علمه .

وظيفة قرناء سوء من الشياطين أن يصدوا قرناءهم عن سبيل الله ، بينا هؤلاء يحسبون أنهم مهتدون :

« وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون » .. وهذا أسوأ ما يصنع قرين بقرين . أن يصد عن السبيل الواحدة القاصدة ؛ ثم لا يدعه يخيق ، أو يتيقن الضلال فيثوب ؛ إنما يوجهه أنه سائر في الطريق القاصد القويم حتى يصطدم بالمصير الأليم .

والتمييز بالفضل للضارح : « ليصدونهم » .. « ويحسبون » .. يصور العملية قائمة مستمرة معروضة للأفكار ؛ يراها الآخرون ، ولا يراها الضالون السائرون إلى الضيق وهم لا يشعرون .

(٦ - في ظلال القرآن [٢٥])

ثم ضاجهم النهاية وهم سادرون :

« حق إذا جاءنا قال : ياليت بيني وبينك بعد للشرقين . فبئس القرن » !
وهكذا تنتقل في ومضة من هذه الدنيا إلى الآخرة . ويطوى شريط الحياة السادرة ، ويصل
العمى (الذين يمشون عن ذكر الرحمن) إلى نهاية اللطاف بقاء على غير انتظار . هنا يفقون
كاشيق الحمور ، ويفتحون أعينهم بعد العشى والكلال ؛ وينظر الواحد منهم إلى قرن السوء
الذي زين له الضلال ، وأوممه أنه الهدى ! وقاده في طريق الهلاك ، وهو يلوح له بالسلامة !
ينظر إليه في حق قول : « ياليت بيني وبينك بعد للشرقين » ! ياليت لم يكن بيننا لقاء . على
هذا البعد السحيق !

ويستب القرآن على حكاية قول القرن الهالك للقرن بقوله : « فبئس القرن » !
ونسمع كلمة التيسيس الساحقة لهذا وذاك عند إسدال الستار على الجميع :
« ولئن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون » !
فالعذاب كامل لا تخففه الشركة ، ولا يتقاسمه الشركاء فهون !

***

عندئذ يتصرف عن هؤلاء ، في مشهدهم البائس الكتيب ؛ ويدعهم يتلاومون ويتشاعون .
ويتجه بالخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسليه عن هذا الصير البائس الذي انتهى
إليه فريق من البشر ؛ ويمزيه عن إعراضهم عنه وكفرهم بما جاء به ؛ ويشبته على الحق الذي
أوحى إليه ؛ وهو الحق الثابت للطرد من قديم ، في رسالة كل رسول :

« أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمى . ومن كان في ضلال مبين ؟ فإمانذهين بك فإنا منهم
منتقمون . أو نريك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون . فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك
على صراط مستقيم . وإنه لذكر لك ولقومك ، وسوف نسألون . وأسأل من أرسلنا من قبلك
من رسلنا : أجبنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ؟ » ..

وهذا المعنى يتكرر في القرآن تسلياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وبياناً لطبيعة الهدى
والضلال ، ورجسها إلى مشيئة الله وتقديره وحده ؛ وإخراجها من نطاق وظيفة الرسل -
عليهم الصلاة والسلام - ووضع حدود فاصلة بين مجال القدرة الإنسانية المحدودة في أعلى درجاتها
عند مرتقى النبوة ، ومجال القدرة الإلهية المطلقة ؛ وتثبيت معنى التوحيد في صورة من أدق
صوره ، وفي موضع من ألفت مواضعه :

« أفأنت تسمع الصم أو تهندي العمى ومن كان في ضلال مبين » ..

وهم ليسوا صما ولا عميا ، ولكنهم كالصم والعمى في الضلال ، وعدم الانتفاع بالهدى إلى الهدى ، والإشارة إلى دلالته . ووظيفة الرسول أن يُسمع من يسمع ، وأن يهدي من يصر . فإذا هم عطلوا جوارحهم ، وطمسوا منافذ قلوبهم وأرواحهم ، فما للرسول إلى هدام من سيل ؛ ولا عليه من ضلالم ، فقد قام بواجبه الذي يطيق .

والله يتولى الأمر بعد أداء الرسول لواجبه المحدود :

« فلما نهبين بك فإنا منهم متقمون . أو نريك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون » ..
والأمر لا يخرج عن هذين الحالين . فإذا ذهب الله بنبيه فسيبتولى هو الانتقام من مكذبيه . وإذا قدر له الحياة حتى يتحقق ما أنذرهم به ، فله قدر على تحقيق النذر ، وهم ليسوا له بمجزيين . ومرد الأمر إلى مشيئة الله وقدرته في الحالين ، وهو صاحب الدعوة . وما الرسول إلا رسول .
« فاستمسك بالذي أوحى إليك . إنك على صراط مستقيم » ..

وابتغى ما أنت فيه ، وسر في طريقك لا تغفل ما كان منهم وما يكون . سر في طريقك مطمئن القلب . « إنك على صراط مستقيم » .. لا يلتوى بك ولا ينحرف ولا يحيد .

وهذه العقيدة متصلة بحقيقة الكون الكبرى ، متسلسلة مع التاموس الكلي الذي يقوم عليه هذا الوجود . فهي مستقيمة معه لا تنفجر عنه ولا تنفصل . وهي مؤدية بصاحبها إلى خالق هذا الوجود ، على استقامة تؤمن معها الرحلة في ذلك الطريق !

والله - سبحانه - يثبت رسوله - صلى الله عليه وسلم - بتوكيد هذه الحقيقة . وفيها تجتبت كذلك للخدمة من بعده ، مها لاقوا من غت الشاردين عن الطريق !

« وإنه لا يملك لك وقومك وسوف تسألون » ..

ونص هذه الآية هنا يحتمل أحد مدلولين :

أن هذا القرآن تذكير لك وقومك تسألون عنه يوم القيامة ، فلا حجة بعد التذكير .

أو أن هذا القرآن يرفع ذكرك وذكر قومك . وهذا ما حدث فعلا ..

فأما الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإن مئات اللآلئ من الشفاء صبلى وتسلم عليه ، وتذكره . ذكر الحب للشقاق آتاه الليل وأطراف النهار منذ قرابة ألف وأربع مئة عام . ومئات اللآلئ من القلوب تنطق بذكره وحبهم ذلك التاريخ البعيد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

وأما قومه قد جاءهم هذا القرآن والدنيا لا تحسن بهم، وإن أحسب اعتبرتهم على هامش الحياة. وهو الذي جعل لهم دورهم الأكبر في تاريخ هذه البشرية. وهو الذي واجهوا به الدنيا ففرقتهم ودانت لهم طوال الفترة التي استمسكوا فيها به. فلما أن تخلوا عنه أنكرتهم الأرض، واستصغرتهم الدنيا؛ وقذفت بهم في ذيل القافلة هناك، بعد أن كانوا قادة اللوكب للمؤمنين !
وإنها لثيمة ضخمة تسأل عنها الأمة التي اختارها الله لدينه، واختارها لقيادة القافلة البشرية الشاردة، إذا هي تخلت عن الأمانة: «وسوف نسألون» ..
وهذا للدول الأخير أوسع وأكمل . وأنا إليه أميل .

« واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا : أجبنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ؟ » ..
والتوحيد هو أساس دين الله الواحد منذ أقدم رسول . فلام يرتكن هؤلاء الذين يحملون من دون الرحمن آلهة يعبدون ؟

والقرآن يقرر هذه الحقيقة هنا في هذه الصورة الفريدة .. صورة الرسول - صلى الله عليه - وسلم - يسأل الرسل قبله عن هذه القضية: « أجبنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ؟ » وحول هذا السؤال ظلال الجواب القاطع من كل رسول . وهي صورة طريفة حقاً . وهو أسلوب موح شديد التأثير في القلوب .

وهناك أبعاد الزمان والمكان بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - والرسل قبله . وهناك أبعاد اللوت والحياة وهي أكبر من أبعاد الزمان والمكان .. ولكن هذه الأبعاد كلها تتلاشى هنا أمام الحقيقة الثابتة للطردة . حقيقة وحدة الرسالة للتركزة كلها على التوحيد . وهي كفيلة أن تبرز وتثبت حيث يتلاشى الزمان والمكان واللوت والحياة وسائر الظواهر المتغيرة ؛ ويتلاقى عليها الأحياء والأموات على مدار الزمان متفاهمين متمازفين .. وهذه هي ظلال التمييز القرآني اللطيف المصيب ..

على أنه بالقياس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإخوانه من الرسل مع ربهم لا يبق شيء بعيد وآخر قريب . فهناك دائماً تلك اللحظة اللدنية التي تزال فيها الحواجز وترتفع فيها السدود، وتجلى الحقيقة الكلية عارية من كل ستار . حقيقة النفس وحقيقة الوجود كله وأهل هذا الوجود . تتجلى وحدة متصلة ، وقد سقط عنها حاجز الزمان وحاجز المكان وحاجز الشكل والصورة . وهنا يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويحجاب ، بلا حاجز ولا حجاب . كما وقع في ليلة الإنبراء والمراج .

وإنه ليحسن في مثل هذه المواطن ألا تمتد كثيرا بالألوف في حياته. فهذا المألوف ليس هو القانون الكلى . ونحن لاندرك من هذا الوجود إلا بعض ظواهره وبعض آثاره، حين نتهدى إلى طرف من قانونه . وهناك حجب من تكويننا ذاته ومن حواسنا ومانرته عليها من مألوفات. فأما اللحظة التي تتجدد فيها النفس من هذه المواقف والحجب فيكون لقاء الحقيقة المجردة للإنسان بالحقيقة المجردة لأي شيء آخر أمرا أيسر من لمس الأجسام للأجسام !

***

وفي سياق تسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - عما يمرض به المفترضون من كبراء قومه على اختياره ؛ واعتزازهم بالقيم الباطلة لفرض هذه الحياة الدنيا . نجىء حلقة من قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون وملائكته ، يذكر فيها اعتزاز فرعون بثقل ما يستر به من يقولون : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » ! وتباهيه بماله من ملك ومن سلطان، وتساؤله في غفر وخيلاء : « أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ؟ أفلا تبصرون ؟ » .. واتسافحه على موسى - عبد الله ورسوله - وهو مجرد من الجاه الأرضي والعرض الديني : « أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ؟ » .. واقترحه الذي يشبه ما يقترحون : « فلو لا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه لللائكة مقترنين » ..

وكأنما هي نسخة تكرر ، أو أسطوانة تعاد !

ثم يبين كيف استجابت لفرعون الجماهير للستخة المدعوة ؛ على الرغم من الحوارق التي عرضها عليهم موسى - عليه السلام - وعلى الرغم مما أصابهم من ابتلاءات ، واستغاثتهم بموسى ليدعو ربه فيكشف عنهم البلاء .

ثم كيف كانت العاقبة بمد ما أزمهم الله الحجة بالتبليغ : « فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمين ، فبقينا سلفاً لآخرين » ..

وهام أولاء الآخرون لا يتبرون ولا يتذكرون !

ومن خلال هذه الحلقة تتجلى وحدة الرسالة ، ووحدة للنهج، ووحدة الطريق . كما تتبدى طبيعة الكبراء والطفة في استقبال دعوة الحق، واعتزازهم بالتأفف الزهيد من عرض هذه الأرض ؛ وطبيعة الجماهير التي يستخفها الكبراء والطفة على مدار القرون !

***

« ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه ، قال : إني رسول رب العالمين . فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون .. »

هنا يمرض حلقة اللقاء الأول بين موسى وفرعون ، في إشارة مقننة تمهيدا لاستعراض النقطة الرئيسية للقصة من القصة في هذا اللوح - وهي تشابه اعتراضات فرعون وقيمه مع اعتراضات مشركي العرب وقيمهم - ويلخص حقيقة رسالة موسى : « قال : إني رسول رب العالمين » .. وهي ذات الحقيقة التي جاء بها كل رسول : أنه « رسول » وأن الذي أرسله هو « رب العالمين » .

ويشير كذلك إشارة سرية إلى الآيات التي عرضها موسى ، وينهى هذه الإشارة بطريقة استقبال القوم لها : « إذا هم منها يضحكون » .. شأن الجبال للتمالين !

يلي ذلك إشارة إلى ما أخذ الله به فرعون وملئه من الابتلاءات للفصل في سور أخرى : « وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها ، وأخذناهم بالعباد لهم يرجون . وقالوا : يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إنا لم نمتدون ، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون .. »

وهكذا لم تكن الآيات التي ظهرت على يدي موسى - عليه السلام - مدعاة لإعان ، وهي تأخذهم متتابعة . كل آية أكبر من أختها . مما يصدق قول الله تعالى في مواضع كثيرة ، وغفواه أن الحوارق لا تهدي قلبا لم يتأهل للهدى ؛ وأن الرسول لا يسمع الصم ولا يهدي العمى !

والسبب هنا فيما يحكيه القرآن عن فرعون وملئه قولهم : « يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إنا لم نمتدون » .. فهم أمام البلاء ، وهم يستغيثون بموسى ليرفع عنهم البلاء . ومع ذلك يقولون له : « يا أيها الساحر » ويقولون كذلك : « ادع لنا ربك بما عهد عندك » وهو يقول لهم : إنه رسول « رب العالمين » لا ربه هو وحده على جهة الاختصاص ! ولكن لا الحوارق ولا كلام الرسول مس قلوبهم ، ولا خالطتها بشاشة الإيمان ، على الرغم من قولهم : « إنا لم نمتدون » :

« فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون .. »

ولكن الجماهير قد تؤخذ بالحوارق المعجزة ، وقد يجد الحق ميلا إلى قلوبها المخدوعة . وهنا يبرز فرعون في جاهه وسلطانه ، وفي زخرفته وزينته ، يغلب عقول الجماهير الساذجة

ينطق سطحى، ولكنه يروج بين الجماهير للستبد فى عهد الطغيان، المدعوة بالآلهة والبرق:
«ونادى فرعون فى قومه : قال : يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتى؟
أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذى هو مهين، ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقى عليه أسورة
من ذهب أو جاء معه لللائكة مقترنين؟» .

إن ملك مصر وهذه الأنهار التى تجري من تحت فرعون، أمر قريب مشهود للجماهير،
يهرها وتستغنى الإشارة إليه . فأما ملك السحرة والأرض وما بينهما - ومصر لا تساوى هباءة
فيفسو أمر يحتاج إلى قلوب مؤمنة تحسه، وتنفذ اللوازنة بينه وبين ملك مصر الصغير الزهيد!
والجماهير للستبد للستغلة يضر بها البرق الخادع القرب من عيونها؟ ولا تسمو قلوبها
ولا عقولها إلى تدبر ذلك الملك الكونى الرضى البعيد!

ومن ثم عرف فرعون كيف يلعب بأوتار هذه القلوب ويستغلها بالبرق القريب!
«أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين؟» .

وهو يبنى بالمهانة أن موسى ليس ملكا ولا أميرا ولا صاحب سطوة ومال مشهود . أم
لهه يشير بها إلى أنه من ذلك الشعب للستبد للين . شعب إسرائيل . أما قوله : « ولا يكاد
يبين » فهو استفهام لما كان معروفا عن موسى قبل خروجه من مصر من حجة اللسان . وإلا
فقد استجاب الله سؤاله حين دعاه : « رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمري واحل عقدة من
لسانى يقفها قولى » . . وحلت عقدة لسانه فلا ، وعاد يبين .

وعند الجماهير الساذجة القافلة لابد أن يكون فرعون الذى له ملك مصر وهذه الأنهار
تجري من تحته ، خيرا من موسى - عليه السلام - ومعه كلمة الحق ومقام النبوة ودعوة النجاة
من العذاب الأليم!

« فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب؟ » ..

هكذا . من ذلك الرض التافه الرخيص! أسورة من ذهب تصدق رسالت رسول! أسورة
من ذهب تساوى أكثر من الآيات المعجزة التى أيد الله بها رسوله الكريم! أم لله كان يقصد
من إلقاء أسورة الذهب تروجه بالملك، إذ كانت هذه عادتهم، فيكون الرسول ذا ملك
وذا سلطان؟

« أو جاء معه لللائكة مقترنين » ..

وهو اعتراض آخر له بريق خادع كذلك من جانب آخر ، تؤخذ به الجماهير ، وترى أنه اعتراض وجيه ! وهو اعتراض مكرور ، ووجه به أكثر من رسول !
« فاستخف قومه فأطاعوه ، إنهم كانوا قوما فاسقين » ..

واستخاف الطغاة للجماهير أمرا لغرابة فيه ؛ فهم يزلون الجماهير أولا عن كل سبيل المرفقة ويحجبون عنهم الحقائق حتى ينسوها ، ولا يمدوا يديهم عنها ؛ ويلقون في روعهم ما يشاءون من المؤثرات حتى تنطبع قوسهم بهذه المؤثرات للصطنة . ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك ، ويلين قيادهم ، فيذهبون بهم ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين !

ولا يملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه القلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريق ، ولا يمسكون بحبل الله ، ولا يزنون بميزان الإيمان . فأما المؤمنون فيصب خداعهم واستخفافهم والقلب بهم كالريشة في مهب الريح . ومن هنا يعلل القرآن استجابة الجماهير لفرعون فيقول :
« فاستخف قومه فأطاعوه . إنهم كانوا قوما فاسقين » ..

ثم انتهت مرحلة الابتلاء والإنذار والتبصير ؛ وعلم الله أن القوم لا يؤمنون ؛ وعمت الفتنة فأطاعت الجماهير فرعون الطاغية للتباهي في خيلاء ، وعشت عن الآيات والنبات والنور ؛ فحقت كلمة الله وتحقق النذير :

« فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين » ..
يتحدث الله سبحانه عن نفسه في مقام الانتقام والتدمير ؛ إظهارا للنضبه والجبروت في هذا المقام . فيقول : « فلما آسفونا » .. أى أغضبونا أشد الغضب .. « انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين » .. يعنى فرعون وبلاءه وجنده . وهم الذين غرقوا على إثر موسى وقومه وجعلهم الله سلفا يتبه كل خلف ظالم ؟ « ومثلا للآخرين » الذين يحثون بدمهم ، ويرفون قسهم ، فيعتبرون .

***

وهكذا تتلقى هذه الحلقة من قصة موسى - عليه السلام - بالحلقة للشابهة لها من قصة العرب في مواجهة رسولهم الكريم . فتثبت الرسول - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين معه ؛ وتحذر المشركين المعترضين ، وتذودهم مصيرا كصير الأولين ..

وتتلقى الحقيقة في عرض القصة ، بالتناسق بين الحلقة المروضة والحال القائمة والغاية من إيرادها في هذه الحال القائمة . وتصبح القصة بهذا أداة للتربية في التهج الإلهي الحكيم .

***

ثم ينتقل السياق من هذه الحلقة في قصة موسى ، إلى حلقة من قصة عيسى ، بمناسبة جدل القوم حول عبادتهم لللائكة وعبادة بعض أهل الكتاب للسهج .. وذلك في الدرس الأخير .

« وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ * وَقَالُوا : أَلَّهِتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ؟ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ، بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِيصُونَ * إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ * وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ * وَإِنَّهُمْ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَ بِهَا وَاتَّقِيبُونَ ، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ * وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ .

« وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ : قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ ، وَلَأَبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * إِنْ أَفْقَهُ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ * فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامِ .

« هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ؟ * الْأَخْلَافُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ .

« بِاعْبَادِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ * أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ * وَأَزْوَاجُكُمْ مُخْبِرُونَ * يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ .

« إِنْ الْمَجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ * لَا يُفْقَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْسُوُونَ *

وَمَا ظَنَنْتُمْ وَلَكِنْ كَانُوا مِنْ الظَّالِمِينَ * وَكَادُوا بِإِمَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ . قَالَ :
إِنْ كُنْتُمْ مَا تَكُونُونَ .

« لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ ، وَلَكِنْ أَكْذَرْتُمْ لِحَقِّ كَارِهُونَ * أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا
فَأَنَّا مُبِرُونَ * أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ؟ بَلَى ، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ
يَكْتُبُونَ .

« قُلْ : إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ * سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ * فَذَرْنُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ
الَّذِي يُوعَدُونَ * وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ، وَهُوَ الْحَكِيمُ السَّمِيمُ *
وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ * وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .
« وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ : مَنْ خَلَقَهُمْ ؟ لَيَقُولُنَّ : اللَّهُ . فَأَتَى يَوْمُكَوْنُ ؟ * وَقِيلَ : يَا رَبِّ
إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ .

« فَأَضْفَحَ عَنْهُمْ ، وَقُلْ : سَلَامٌ ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ » ..

في هذا الدرس الأخير من السورة يستطرد السياق إلى حكاية أساطيرهم حول عبادة
اللائكة ؟ وبمكي حادثا من حوادث الجدل التي كانوا يزاولونه ، وهم يدافعون عن عقائدهم
الواحية ، لا بقصد الوصول إلى الحق ، ولكن مرأه ومحالا !

فلما قيل لهم : إنكم وما تمبدون من دون الله حصب جهنم . وكان القصد هو أستانهم التي
جطلوها تماثيل لللائكة ثم عبدوها بذاتها . وقيل لهم : إن كل عابد وما يعبد من دون الله
في النار . . لما قيل لهم هذا ضرب بعضهم للثل يعيسى ابن مريم . وقد عبده النحرفون من
قومه . أهو في النار ؟ وكان هذا مجرد جدل ومجرد مرأه . ثم قالوا . إذا كان أهل الكتاب

يصلون عيسى وهو بشر فنحن أهدى إذ نعيد لللائكة وهم بنات الله ! وكان هذا باطلا يقوم على باطل .

وبهذه المناسبة يذكر السياق طرفا من قصة عيسى ابن مريم ، يكشف عن حقيقته وحقيقة دعوته ، واختلاف قومه من قبله ومن بعده .

ثم يهتد للنحرفين عن سواء القيدة جميعا بمجيء الساعة بقتة . وهنا يمرض مشهدا مطولا من مشاهد القيامة ، يتضمن صفحة من النعم للتقين ، وصفحة من المذاب الأليم للمجرمين . وينتفى أساطيرهم عن اللائكة ، وينزه الله سبحانه عما يصفون ، ويرفعه لمباهد بعض صفاته ؟ ومملكته للطاقة للساء والأرض والدنيا والآخرة وإليه يرجعون .

ويختتم السورة بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الصفح عنهم والإعراض ويدعهم ليعلموا ما سيملكون ! وهو تهديد ملفوف يليق بالمجادلين للرائين بعد هذا الإيضاح والتبيين .

« ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون . وقالوا: آلمتنا خير أم هو؟ ماضى به يومك إلا جدلا . بل هم قوم خصمون . إن هو إلا عبد أطمنا عليه وجلهنا مثلا لى إسرائيل . ولو نشاء لجلنا منكم ملائكة فى الأرض يغفون . وإنه لعم الساعة فلا تمنن بها وتبعون ، هذا صراط مستقيم . ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين » . .

« ولما جاء عيسى بالبينات قال : قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذى تختلفون فيه ، فاتخو الله وأطيعون . إن الله هو ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم . فاختلف الأحزاب من بينهم ، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم » . .

ذكر ابن إسحاق فى السيرة قال : جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبا بلقى مع الوليد ابن القيرة فى المسجد ، فجاء النضر ابن الحارث حتى جلس معهم ، وفى المجلس غير واحد من رجال قريش ، فتكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففرض له النضر ابن الحارث ، فكلمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أخذه . ثم تلا عليه وعليهم « إنكم وما تبعون من دون الله حسب جهنم أتم لها واردون » .. الآيات .. ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقبل عبد الله ابن الزبىرى التميمى حتى جلس . فقال الوليد ابن القيرة له : والله ما قام النضر ابن الحارث لابن عبد المطلب وما قد ! وقد زعم محمد أنا وما نريد من آلمتنا هذه حسب جهنم .

قال عبد الله ابن الزبيري : أما والله لو وجدته لحصمته . سلوا محمداً كل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده ؟ فتحن فعبد لللائكة ، واليهود تعبد عزرا ، والنصارى تعبد المسيح ابن مريم . فحبب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله ابن الزبيري ورأوا أنه قد احتج وخاصم . فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : « كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده . فإنهم إنما يبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته » . فأنزل الله عز وجل : « إن الذين سبقتم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون » . أي عيسى وعزير ومن عبد معها من الأجبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله عز وجل ، فاتخذهم من يهدم من أهل الصلاة أرباباً من دون الله ، ونزل فيما يذكر من أمر عيسى عليه الصلاة والسلام ، وأنه يعبد من دون الله ، وعجب الوليد ومن حضر من حجة وخصومة : « ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون » . أي يصدون عن أمرك بذلك ...

وذكر صاحب الكشف في تفسيره : لما قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قریش : « إنكم وما تبعون من دون الله حسب جهنم » . امتنعوا من ذلك امتناعاً شديداً . قال عبد الله ابن الزبيري : يا محمد . أخاصة لنا ولأهلنا أم لجميع الأمم ؟ فقال عليه السلام : « هو لكم ولأهلتم ولجميع الأمم » . قال : خصمتك ورب الكعبة ! ألت تزع أن عيسى ابن مريم نبى ، وثقى عليه خيراً على أمه ؟ وقد علمت أن النصارى يبدونها ؟ وعزير يعبد ؟ واللائكة يبدون ؟ فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وأهلنا معهم ! فزحوا وضحكوا . وسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - . فأنزل الله تعالى : « إن الذين سبقتم منا الحسنى » . ونزلت هذه الآية . والمعنى : ولما ضرب عبد الله ابن الزبيري عيسى ابن مريم مثلاً ، وجادل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبادة النصارى إياه « إذا قومك » - قریش - من هذا المثل « يصدون » . ترفع لهم جلبه وضجيج ، فرحوا وجذلاً وشكاً بما سمعوا من إسكات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فاجده ، كما يرفع لفظ القوم . ولجهم إذا تمبوا بحجة ثم فتحت عليهم . وأما من قرأ « يصدون » بالضم فن الصدود . أى من أجل هذا المثل يصدون عن الحق ويرضون عنه . وقيل : من الصديد وهو الحية . وأنها لتتان نحو يكف ويكف ونظائرهما . « وقالوا : أأهلتنا خير أم هو ؟ » . ينون أن أهلتنا عندك ليست بخير من عيسى ؟ وإذا كان عيسى من حسب النار كان أمر أهلتنا هيناً !

ولم يذكر صاحب الكشف من أين استقى روايته هذه . وهي تتفق في عمومها مع رواية ابن إسحاق .

ومن كليهما يتضح الالتواء في الجدل ، والراء في المناقشة . ويتضح ما يهرده القرآن عن طبيعة القوم وهو يقول : « بل هم قوم خصمون » . . ذوو لبد في الحصومة ومهارة . فهم يدركون من أول الأمر ما يقصد إليه القرآن الكريم وما يقصد إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيلوونه عن استقامته ، ويتلصسون شبهة في عموم اللفظ فيدخلون منها بهتة المباحكات الجدلية ، التي يصرم بمثلها كل من عدم الإخلاص ، وقد الاستقامة ؛ يكابر في الحق ، ويصد إلى شبهة في لفظ أو عبارة أو منفذ خلفي للحقيقة ؛ ومن ثم كان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتشديده عن اللراء ، الذي لا يقصد به وجه الحق ، إنما يراد به التلبه من أى طريق .

قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ، حدثنا أحمد ابن عبد الرحمن ، عن عبادة ابن عبادة ، عن جعفر ، عن القاسم ، عن أبي أمامة - رضى الله عنه - قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج على الناس وهم يتنازعون في القرآن . فغضب غضبا شديدا ، حتى كأنما صب على وجهه الخل . ثم قال - صلى الله عليه وسلم - : « لا تضربوا كتاب الله بضه يبيض . فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل » . ثم تلا - صلى الله عليه وسلم - « ما ضربه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون » . .

وهناك احتمال في تفسير قوله تعالى : « وقالوا : أآلهتنا خير أم هو ؟ » يرشح له سياق الآيات في صدد أسطورتهم عن اللائكة . وهو أنهم عنوا أن عبادتهم لللائكة خير من عبادة النصارى لعيسى ابن مريم . بما أن اللائكة أقرب في طبيعتهم وأقرب نسا - حسب أسطورتهم - من الله سبحانه وتعالى عما يصفون . ويكون التعقيب بقوله تعالى : « ما ضربه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون » . . يبنى الرد على ابن الزبيرى كما سبق . كما يبنى أن ضربه المثل بعبادة النصارى للمسيح باطل . فتمثل النصارى ليس حجة لأنه انحراف عن التوحيد . كانحرافهم هم . فلا مجال للمفاضلة بين انحراف وانحراف . فكله ضلال . وقد أشار إلى هذا الوجه بعض المفسرين أيضا . وهو قريب .

ومن ثم جاء التعقيب بعد هذا :

« إن هو إلا عبد أئمننا عليه وجعلناه مثلا لى إسرائيل » . .

فليس إلهاً يسد كما انحرف فريق من النصارى فبدوه . إنما هو عبد أنعم الله عليه . ولا جريرة له في عبادتهم إياه . فإنما أنعم الله عليه ليكون مثلاً لبني إسرائيل ينظرون إليهم يتأسون به . ففسوا للتل ، وضلوا السبل !

واستطرد إلى أسطورتهم حول اللائكة ، بين لهم أن اللائكة خلق من خلق الله مثلهم . ولو شاء الله لجلل اللائكة بخلقهم في هذه الأرض ، أو لحول بعض الناس إلى ملائكة يخلقونهم في الأرض :

« ولو نشاء لجللنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون » . .

فرد الأمر إلى مشيئة الله في الخلق . وما يشاءه من الخلق يكون . وليس أحد من خلقه يعت إليه بنسب ، ولا يتصل به - سبحانه - إلا صلة الخلق بالخالق ، والبعد بالرب ، والعباد بالمعبود .

ثم يعود إلى تقرير شيء عن عيسى عليه السلام . يذكرهم بأمر الساعة التي يكذبون بها أو يشكون فيها :

« وإنه لم الساعة . فلا تترن بها . واتبمون . هذا صراط مستقيم . ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين » . .

وقد وردت أحاديث شتى عن نزول عيسى - عليه السلام - إلى الأرض قبل الساعة وهو ماثب إليها الآية : « وإنه لم الساعة » بمعنى أنه يعلم بقرب مجيئها ، والقراءة الثانية « وإنه لم الساعة » بمعنى أمانة وعلامة . وكلاهما قريب من قريب .

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « والذي نفسى بيده ليوصلن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويغض المال حتى لا يقبله أحد ، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها » (١)

وعن جابر - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . فينزل عيسى ابن مريم ، فيقول أميرهم : تعال : صل لنا . فيقول : لا . إن بعضكم على بعض أمراء تكرمه الله تعالى لهذه الأمة » (٢) .

(١) أخرجه مالك والشيخان وأبو داود (٧) أخرجه مسلم .

وهو غيب من النيب الذي حدثنا عنه الصادق الأمين وأشار إليه القرآن الكريم ، ولا قول فيه لبس إلا ما جاء من هذين الصديقين الثابتين إلى يوم الدين .

« فلا تخزن بها . واتبعون . هذا صراط مستقيم » ..

وكانوا يشكون في الساعة ، فالقرآن يدعوهم إلى اليقين . وكانوا يشردون عن الهدى ، والقرآن يدعوهم على لسان الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى اتباعه فإنه يسير بهم في الطريق للمستقيم ، القاصد الواصل الذي لا يضل سالكوه .

وبين لهم أن انحرافهم وشروهم أثر من اتباع الشيطان . والرسول أولى أن يتبعوه :

« ولا يصدنكم الشيطان . إنه لكم عدو مبين » ..

والقرآن لا يفتأ يذكر البشر بالمركة الخالفة بينهم وبين الشيطان منذ أبهم آدم ، ومنذ المركة الأولى في الجنة . وأغفل النافلين من يعلم أن له عدوا يقف له بالمرصاد ، عن عمد وقصد ، وسابق إنذار وإصرار ؛ ثم لا يأخذ حذره ؛ ثم يزيد فيصبح تابعا لهذا العدو الصريح . وقد أقم الإسلام الإنسان في هذه للمركة الدائمة بينه وبين الشيطان طوال حياته على هذه الأرض ؛ ورصد له من النعمة إذا هو اتصمرا لا يخطر على قلب بشر ، ورصد له من الحشران إذا هو اندحر . مالا يخطر كذلك على قلب بشر . وبذلك حول طاقة القتال فيه إلى هذه المركة الدائمة ، التي تجعل من الإنسان إنسانا ، وتجعل له طابعه الخاص بين أنواع الخلائق المتنوعة الطباع والطباع ، والتي تجعل أكبر هدف للإنسان على الأرض أن يتصمرا على عدوه الشيطان ؛ فينصمرا على الشر والخبث والرجس ؛ ويثبت في الأرض قوائم الخير والنصح والطهر .

وبعد هذه الفتنة يعود إلى بيان حقيقة عيسى - عليه السلام - حقيقة ما جاء به ؛ وكيف اختلف قومه من قبله ثم اختلفوا كذلك من بعده :

« ولما جاء عيسى بالبينات قال : قد جئتكم بالحكمة ، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ، فاتقوا الله وأطيعون . إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه ، هذا صراط مستقيم . فاختلف الأحزاب من بينهم ، فولد الذين ظلموا من عذاب يوم أليم » ..

فيسى جاء قومه بالبينات الواضحات سواء من الخوارق التي أجراها الله على يديه ، أو من الكلمات والتوجيهات إلى الطريق القويم . وقال قومه : « قد جئتكم بالحكمة » . ومن يؤت الحكمة قد أوفى خيرا كثيرا ، وأمن الزلل والشطط أمنه للفرط والتقصير ؛ وأطمان إلى

خطواته في الطريق على آثران وعلى نور. وجاء ليعين لهم بعض الذي يختفون فيه. وقد اختلفوا في كثير من شريعة موسى - عليه السلام - وانقسموا فرقا وشيعا. ودعاهم إلى تقوى الله وإلى طاعته فيما جاءهم به من عند الله. وجهر بكلمة التوحيد خالصة لامواربة فيها ولا لبس ولا غموض: « إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه » .. ولم يقل: إنه إله، ولم يقل: إنه ابن الله. ولم يشر من قريب أو بعيد إلى صلة له بربه غير صلة العبودية من جانبه والربوبية من جانب الله رب الجميع. وقال لهم: إن هذا صراط مستقيم لا تنواء فيه ولا اعوجاج، ولا زل فيه ولا ضلال. ولكن الذين جاءوا من بعده اختلفوا أحزابا كما كان الذين من قبله مختلفين أحزابا. اختلفوا ظالين لاجبة لهم ولا شبهة: « فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم » ..

لقد كانت رسالة عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل؛ وكانوا ينتظرونه ليخلصهم مما كانوا فيه من القل تحت حكم الرومان؛ وقد طال انتظارهم له، فلما جاءهم نكروه وشاقوه وهما أن يسلبوه!

ولقد جاء المسيح فوجدهم شيما ونحلا كثيرة، أهمها أربع فرق أو طوائف. طائفة الصدوقين نسبة إلى « صدوق » وإليه وإلى أسرته ولاية الكهانة من عهد داود وسليمان. وحسب الشريعة لا بد أن يرجع نسبه إلى هارون أخى موسى. فقد كانت ذريته هي القائمة على الهيكل. وكانوا يحكم وظيفتهم واحترافهم متشددين في شكلية العبادة وطقوسها، ينكرون « البدع » في الوقت الذي يترخصون في حياتهم الشخصية ويستمتعون بملاذ الحياة؛ ولا يترفون بأن هناك قيامة!

وطائفة القريسين، وكانوا على شقاق مع الصدوقين. ينكرون عليهم تشددهم في الطقوس والشكليات، وجحدهم لللبس والحساب. والسمة التالية على القريسين هي الزهد والتصوف وإن كان في بعضهم اعتزاز وتعال بالعلم والمعرفة. وكان المسيح - عليه السلام - ينكر عليهم هذه الخيلاء وشققة اللسان!

وطائفة السامريين، وكانوا خليطا من اليهود والأشوريين، وتدين بالكتب الحقة في العهد القديم المعروفة بالكتب اللوسوية، وتتنى ماعداها بما أضيف إلى هذه الكتب في اليهود المتأخرة، مما يعتقد غيرهم بقداسة.

وطائفة الآسين أو الأسينيين. وكانوا متأثرين ببعض المذاهب الفلسفية، وكانوا يعيشون في

عزلة عن بقية طوائف اليهود، ويأخذون أنفسهم بالشدة والتخشع، كما يأخذون جماعتهم بالشدة في التنظيم .

وهناك غير هذه الطوائف تحمل شتى فردية، وبليلة في الاعتقاد والتقاليد بين بني إسرائيل، الراضخين لضغط الإمبراطورية الرومانية للسندلين للكنوتيين ، الذين ينتظرون الخلاص على يد المخلص المنتظر من الجميع .

فلما أن جاء المسيح - عليه السلام - بالتوحيد الذي أعلنه : « إن الله هوربي وربكم فاعبدوه » . وجاء معه بشراسة التسلمح والتهديب الروحي والناية بالقلب البشري قبل الشكليات والطقوس ، حاربه المحترقون الذين يقومون على مجرد الأشكال والطقوس .

ومما يؤثر عنه - عليه السلام - في هذا قوله عن هؤلاء : « إنهم يحزمون الأوقار ، ويسومون الناس أن يحملوها على عواتقهم ، ولا يندون إليها أصبا يزحزحونها ، وإنما يعملون عملهم كله لينظر الناس إليهم ! يرضون عصائهم ، ويطيلون أهداب ثيابهم ، ويستأثرون بالشك الأول في الولايم ، والجالس الأولى في المجمع ، ويتعفن التحيات في الأسواق ، وأن يقال لهم : سيدي . سيدي . حيث يذهبون ! » ..

أو مخاطب هؤلاء فيقول : « أيها القادة العميان الذين يحاسبون على العوضة ويتعلمون الجمل .. إنكم تتقون ظاهر الكأس والصحة ، وما في الباطن مترعان بالرجس والدعارة .. ويل لكم أيها الكتبة والقريسيون للراءون . إنكم كالقبور البيضاء . خارجها طلاء جميل وداخلها عظم نخرة » (١) ..

وإن الإنسان - وهو يقرأ هذه الكلمات للأثورة عن المسيح - عليه السلام - وغيرهافي بابها - ليكاد يتصور رجال الدين المحترفين في زماننا هذا . فهو طابع واحد مكرر . لمؤلاء الرسميين المحترفين من رجال الدين ، الذين يراهم الناس في كل حين !

ثم ذهب للمسيح عليه السلام إلى ربه ، فاختلف أتباعه من بعده . اختلقوا شيئا وأحزابا . بعضها يؤلهه . وبعضها ينسب لله سبحانه بنوته . وبعضها يحلل الله ثالث ثلاثة أحدها المسيح

---

(١) النصوص منقولة عن كتاب : عقيدة المسيح للأستاذ العقاد . والكلام عن طوائف اليهود . مستل

ابن مريم . وضاعت كلمة التوحيد الخالصة التي جاء بها عيسى عليه السلام . وضاعت دعوته الناس ليلجأوا إلى ربهم ويمسكوه غلصين له الدين (١) .

« فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم .. »

ثم جاء مشركو العرب يحاجون رسول الله صلى الله عليه وسلم — في عيسى عليه السلام — بما فعلته الأحزاب المختلفة من بعده ، وما أحدثته حوله من أساطير !

***

وحين يصل السياق إلى الحديث عن الظالمين ، يدمج المختلفين من الأحزاب بعد عيسى عليه السلام — مع المحاجين لرسول الله — صلى الله عليه وسلم — بفعل هذه الأحزاب ؛ ويصور حالهم يوم القيامة في مشهد رائع طويل ، يحتوى كذلك صفحة المتقين للكرمين في جنات النعيم : « هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين .

« يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون . الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين . ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون . يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ، وفيها ما تشبه الأضواء . وتلك الأعين ، وأنتم فيها خالدون ، وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون . لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون .

« إن الميرمين في عذاب جهنم خالدون . لا يفرغ عنهم وهم فيه مبلسون . وما ظنناهم ولكن كانوا هم الظالمين . ونادوا : يا مالک لقمض علينا ربك . قال : إنكم ما كنتم .. »

يبدأ المشهد بوقوع الساعة فجأة وهم غافلون عنها ، لا يشعرون بمقدمها :

« هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ! »

هذه للفاجرة تحدث حدثا غريبا ، يخلب كل ما كانوا يألقونه في الحياة الدنيا :

« الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » ..

وإن عداة الأخلاء لتبع من معين ودايم .. لقد كانوا في الحياة الدنيا يحتمنون على الشر ، ويعمل بعضهم لبعض في الضلال . فالיום يتلاومون . واليوم يلقي بعضهم على بعض تبة الضلال وعاقبة الشر . واليوم يتقلبون إلى خصوم يتلاحون ، من حيث كانوا أصدقاء يتناجون ! « إلا

(١) يراجع هذا الخلاف بين من التفصيل في ص ٢٢ من الجزء المشرق من هذه التلاد في غير قوله تعالى : « إن هذا الفرقان بيني وبين إسرائيل أكثر القى فيهم فيحفظون » ..

للتقين .. فهؤلاء مودتهم باقية فقد كان اجتماعهم على الهدى ، وتسامحهم على الخير ، وعاقبتهم إلى النجاة ..

وبينا الأخلاء يتلاحون ويخضمون ، يتجارب الوجود كله بالداء الملوئى الكرم للتقين:
« يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أتم عزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين . ادخلوا الجنة أتم وأزواجكم تحبرون » ..

أى تسرون سرورا يشيع فى أعطفكم وقساتكم فيدعو عليكم الجبور .
ثم تشهد - بين الخيال - فإذا صحاف من ذهب وأكواب يطاف بها عليهم. وإذا لهم فى الجنة ماتشتيه الأتس . وفوق شهوة النفوس التذاذ الميون ، كالا وجمالا فى التكريم :
« يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب . وفيها ماتشتيه الأتس ، وتلذ الأعين » ..
ومع هذا التيم . ماهو أكبر منه وأفضل . التكريم بالحطاب من الملى الكرم :
« وأتم فيها خالدون . وتلك الجنة التى أورتتموها بما كنتم تعملون . لكم فيها فاكهة كثيرة ومنها تأكلون » ..

فما بال المجرمين الذين تركناهم منذ هنية يتلاحون ويخضمون ؟
« إن المجرمين فى عذاب جهنم خالدون » ..
وهو عذاب دائم ، وفى درجة شديدة عصية . لا يفتقر لحظة ، ولا يبرد هنية . ولا تلوح لهم فيه بارقة من أمل فى الخلاص ، ولا كوة من رجاء بيد . فهم فيه يائسون فأنطون :
« لا يفتقر عنهم وهم فيه مبلسون » ..
كذلك فعلوا بأنفسهم ، وأوردوها هذا المورد اللويق ، ظالمين غير مظلومين :
« وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين » ..
ثم تتناوح فى الجو صيحة من بيد . صيحة تحمل كل معنى الأأس والكرب والضيق :
« ونادوا : يا مالک . ليقتض علينا ربك » ..

إنها صيحة متناوحة من بعد سحق . من هناك من وراء الأبواب اللوصدة فى الجحيم . إنها صيحة أولئك المجرمين الظالمين . إنهم لا يصيحون فى طلب النجاة ولا فى طلب الثوث . فهم مبلسون يائسون . إنما يصيحون فى طلب الهلاك . الهلاك السريع الذى يريح . . وحسب النابأ أن يكن أمانيا ! . . وإن هذا النداء ليقى غلا كشيئا للكرب والضيق . وإنما لتكاد

ترى من وراء صرخة الاستغاثة قوساً أطوار صوابها العذاب ، وأجساماً تجاوز الألم بها حد الطاقة ، فانبثت منها تلك الصيحة للريرة : « يامالك . ليقض علينا ربك ! »
ولكن الجواب يحىء في تيسيس وتخذيل ، وبلا رعاية ولا اهتمام :
« قال : إنكم ما تكونون ! »
فلا خلاص ولا رجاء ولا موت ولا قضاء . . . إنكم ما تكونون !

***

وفي ظل هذا الشهد الكمد المكروب يخاطب هؤلاء الكارهين للحق ، للراضين عن الهدى ، الصائرين إلى هذا الصير ؟ وسبب من أمرهم على رؤوس الأشهاد ، في أنسب جو التحذير والتعجب .

« لقد جئناكم بالحق ، ولكن أكثركم للعق كارهون . أم أبرموا أمراً ؟ فإننا مبرمون . أم يحسون أننا لا نسع سرهم ونجوام ؟ بلى ورسنا لديهم يكنون . . . »
وكرهية الحق هي التي كانت تحول بينهم وبين اتباعه ، لا علم إدراك أنه الحق ، ولا الشك في صدق الرسول الكريم ؟ فما عهدوا عليه كذباً قط على الناس ، فكيف يكذب على الله ويصدق عليه ما يدعيه ؟

والذين يحاربون الحق لا يجهلون في القالب أنه الحق ، ولكنهم يكرهونه ، لأنهم يهادم أهواءهم ، ويقف في طريق شهواتهم ، وهم أضعف من أن يغالوا أهواءهم وشهواتهم ؟ ولكنهم أجراً على الحق وعلى دعائه ! فنضفهم تجاه الأهواء والشهوات يستمدون القوة على الحق والاجترار على السعاة !

لهذا يهدم صاحب القوة والجبروت ، العلم بما يسرون وما يمحرون :
« أم أبرموا أمراً ؟ فإننا مبرمون . أم يحسون أننا لا نسع سرهم ونجوام ؟ بلى ورسنا لديهم يكنون . . . »

فمصرارهم على الباطل في وجه الحق يقابله أمر الله الجازم وإرادته بتحكين هذا الحق وتثبيته . وتديريهم ومكرهم في الظلام يقابله علم الله بالسر والتجوى . والعاقبة معروفة حين يقف الخلق الضماف القاصرون ، أمام الخالق العزيز السلام .

***

وتركهم بعد هذا التهديد للرهبوب ، وبوجه رسوله الكريم ، إلى قول يهوه لهم . ثم يدعهم من بعد لصيرهم الذى شهدوا صورته منذ قليل :

« قل : إن كان للرحمان ولد فأنا أول المابدين . سبحانه رب السماوات والأرض . رب العرش عما يصفون . فندرم غوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون » . .

لقد كانوا يعبدون لللائكة زعم أنهم بنات الله . ولو كان لله ولد لكان أحق أحد بعبادته ، وبعرفة ذلك ، نبي الله ورسوله ، فهو منه قريب ، وهو أسرع إلى طاعة الله وعبادته ، وتوقير ولده إن كان له ولد كما يزعمون ! ولكنه لا يعبد إلا الله . فهذا في ذاته دليل على أن ما يزعمونه من نبوة أحد لله لا أصل له ، ولا سند ولا دليل . نزه الله تعالى عن ذلك الزعم الغريب !

« سبحانه رب السماوات والأرض . رب العرش . عما يصفون » . .

وحين يتأمل الإنسان هذه السماوات والأرض ، ونظامها ، وتناسقها ، ومدى ما يمكن وراء هذا النظام من عظمة وعلو . ومن سيطرة واستلاء . يشير إلى هذا كله قوله : « رب العرش » . . يصغر في نفسه كل وهم وكل زعم من ذلك القليل . ويدرك بفطرته أن صانع هذا كله لا يستقيم في الفطرة أن يكون له شبه - أى شبه - بالخلق . الذين يلدون ويموتون ! ومن ثم يبدو مثل ذلك القول لهموا ولعبوا ؛ وخوضا وتحمضا ، لا يستحق شيء منه المناقشة والجدل ؛ إنما يستحق الإهمال أو التحذير :

« فندرم غوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون » .

والذى شهدوا صورة منه يوم يكون !

ثم يمضى - بعد الإعراض عنهم وإهمالهم - في تمجيد الخالق وتوحيده بما يليق بربوبيته للسماوات والأرض والعرش العظيم :

« وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله ، وهو الحكيم العليم . وتبارك الذى له ملك السماوات والأرض وما بينهما ، وعنده علم الساعة ، وإليه ترجعون . ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » . .

وهو تقرير للألوهية الواحدة فى السماء وفى الأرض ، والتفرد بهذه الصفة لا يشترك فيها مشارك . مع الحكمة فيما فعل . والملم للطلق بهذا الملك العريس .

ثم تمجيد الله وتمظيم في لفظ « تبارك » أى تعظم الله وتسامى عما يزعمون ويتصورون . وهو « رب السماوات والأرض وما بينهما » . وهو الذى يعلم وحده علم الساعى وإليه الرجى والمآب . ويومئذ لا أحد ممن يدعونهم أولاداً أو شركاء يملك أن يشفع لأحد منهم - كما كانوا يزعمون أنهم يتخونهم شفعا عند الله - فإنه لا شفاعة إلا لمن شهد بالحق ، وآمن به . ومن يشهد بالحق لا يشفع فى من جحد وعاداه !

***

ثم يواجههم بمنطق فطرتهم ، وبما لا يجادلون فيه ولا يشكون ، وهو أن الله خالقهم . فكيف حيثئذ يشركون معه أحداً فى عبادته ، أو يتوقنون من أحد شفاعة عنده لمن أشرك به :
« ولئن سألتهم من خلقهم ؟ ليقولن الله . فأتى يؤفكون ؟ »
وكيف يصرفون عن الحق الذى تشهد به فطرتهم ويحيدون عن مقتضاة المنطق المحتوم ؟

***

وفى ختام السورة يعظم من أمر أنجاه الرسول - صلى الله عليه وسلم - لربه ، يشكو إليه كفرهم وعدم إيمانهم . فيبرزه وقسم به :
« وقيله . يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون » ..
وهو تعبير خاص ذو دلالة وإيجاز يعنى عمق هذا القول ، ومدى الاستماع له ، والناية به ، والرعاية من الله سبحانه والاحتفال .
ويجيب عليه - فى رعاية - بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الصفح والإعراض ، وعدم الاحتفال واللبالة . والشعور بالطمأنينة . ومواجهة الأمر بالسلام فى القلب والسباحة ، والرضا . وذلك مع التحذير للوقوف للعرضين للماندين ، بما ينتظرهم يوم يكشف المستور :
« فاصفع عنهم ، وقل سلام . فسوف يعلمون » ..

سُورَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ
وَأَسَاسُهَا ٥٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«سَمَّ • وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ • إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ ، إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ •
فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ • أَمْأَمِنْ عِنْدَنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ • رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ • رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ • لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ .

«بَلْ تُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ • فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُبِينٍ • يَفْشَى
الْإِنْسَانَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ • رَبَّنَا آكُفِّ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ • أَتَى لَهُمْ
الْعَذَابُ كَرِيمٌ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ • ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا : مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ • إِنَّا كَاشِفُو
الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ • يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى ، إِنَّا مُنتَقِمُونَ .

«وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ • أَنْ أَذُوا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ
إِيَّاكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ • وَالَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِطُلَاطَانٍ مُبِينٍ • وَإِلَىٰ عَذَّتْ
بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَزْحُمُونَ • وَإِنْ لَمْ تَوْفِنَا إِلَىٰ فَاعْزِلُونِ • فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هُوَ لَا يَوْمَ
يُخْرِمُونَ • فَأَنسَرِبِيَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَمِيعُونَ • وَأَتَرَكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُذْ
مُفْرَقُونَ • كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ • وَفُزُوغٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ • وَنَعْمَ كَانُوا فِيهَا

فَأَكِيدَ * كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ * فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ *
وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ * وَلَقَدْ تَجْنَأْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ * مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ
كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ * وَلَقَدْ أَخَذْنَاكَ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْمَالِينَ * وَأَتَيْنَاكَ مِنَ الْآيَاتِ
مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ .

« إِنَّ هَؤُلَاءَ لَيَقُولُونَ * إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ * فَأْتُوا
بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * أَهَمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ
كَانُوا جَحْرِمِينَ .

« وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ * مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ
وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * إِنْ يَوْمَ الْقَضَاءِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمِينَ * يَوْمَ لَا يُنْفِي مَوْلَى
عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ * إِلَّا مَنْ رَجِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ .
« إِنْ شَجَرَةَ الزُّقُومِ * طَعَامُ الْأُنْثَى * كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ * كَغَلْيِ الْحَمِيمِ *
خُذُوهُ فَاعِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ * ثُمَّ ضُفُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْجَحِيمِ * ذُقْ إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ * إِنْ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ .

« إِنْ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ * فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ
مُتَقَابِلِينَ * كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ * يَدْخُلُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ *
لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا الْمَوْتُ - إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَىٰ - وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ .
ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

« فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ » .

يشبه إيقاع هذه السورة للكية ، فواصلها القصيرة ، وقافيتها المتقاربة ، وصورها النيفة .
وظلالها اللوحية .. يشبه أن يكون إيقاعها مطارق على أوتار القلب البشري الشدودة .

ويكاد سياق السورة أن يكون كله وحدة متماكة ، ذات محور واحد ، تشد إليه خيوطها جميعا . سواء في ذلك القصة ، ومشهد القيامة ، ومصارع القابرين ، ولشهد السكوني ، والحديث المباشر عن قضية التوحيد والبعث والرسالة . فكلها وسائل ومؤثرات لإيقاظ القلب البشري واستجلبته لاستقبال حقيقة الإيمان حية نابضة ، كما بينها هذا القرآن في القلوب .

وتبدأ السورة بالحديث عن القرآن وتنزيله في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم ، رحمة من الله بالعباد وإنذارا لهم وتحذيرا . ثم تعرف للناس ربهم : رب السماوات والأرض وما بينهما ، وإثبات لوحدهيته وهو المحي للميت رب الأولين والآخرين .

ثم يضرب عن هذا الحديث ليتناول شأن القوم : « بل هم في شك يلعبون » ! وماجلهم بالتهديد للرعب جزاء الشك واللعب : « فارتب يوم تأتي السماء بدخان مبين يقرئ الناس هذا عذاب أليم » .. ودعاهم بكشف العذاب عنهم وهو يوم يأتي لا يكشف . وتذكيرهم بأن هذا العذاب لم يأت بعد ، وهو الآن عنهم مكتشف ، فليتنزوا الفرصة ، قبل أن يعودوا إلى ربهم ، فيكون ذلك العذاب المخوف : « يوم ينطفئ البشة الكبرى إنا منتقمون » .

ومن هذا الإيقاع النيف بمشهد العذاب ومشهد البشة الكبرى والانتقام ؛ ينقل بهم إلى مصرع فرعون ومثله يوم جاءهم رسول كريم ، وتاداهم : « أن أدوا إلى عباد الله إلى لكم رسول أمين . وآلا تماوا على الله » .. فأبوا أن يسمعا حتى يثس منهم الرسول . ثم كان مصرعهم في هوان بعد الاستلاء والاستكبار : « كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين . كذلك وأورثناها قوما آخرين . فلما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين » ..

وفي غمرة هذا المشهد للوحى يعود إلى الحديث عن تكذيبهم بالآخرة ، وقولهم : « إن هي إلا مؤنتنا الأولى وما نحن بعشرين » ، فأتوا بأبائنا إن كنتم صادقين » ليدكرهم بمصرع قوم تبع ، ومما يحير منهم لينهبوا ناجين من مثل مصرهم الأليم .

ويربط بين البعث ، وحكمة الله في خلق السماوات والأرض ، « وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين . ما خلقناها إلا بالحق . ولكن أكثرهم لا يعلمون » ..

ثم يحذتهم عن يوم الفصل : « مقامهم أجمعين » . وهنا يمرض مشهدا عيفا للعذاب بشجرة الرقوم ، وعتل الأثيم ، وأخذه إلى سواء الجحيم ، يصب من فوق رأسه الحميم . مع التبكيت والتزديل : « ذق إنك أنت المرز الكرم . إن هذا ما كنتم به تمرون » ..

وإلى جواره مشهد النجم عميقا في اللذة عمق مشهد العذاب في الشدة . تمشيا مع ظلال
السورة الميعة وإيقاعها الشديد .

وتختم السورة بالإشارة إلى القرآن كما بدأت : « فَأَيُّا يَسْرَنَاهُ بِلِسَانِكَ لَهُمْ يَذْكُرُونَ » ..
وبالتهديد للوقوف العنيف : « فَارْتَقِبْ إِسْمَهُمْ مَرْتَقِبُونَ » .

***

إنها سورة تهجم على القلب البشري من مطلعا إلى ختامها ، في إيقاع سريع متواصل .
تهجم عليه بإيقاعها كما تهجم عليه بصورها وظلالها للتنوعة للتحفة في سمة العنف والتتابع .
وتطوف به في عوالم شتى بين السماء والأرض ، والدنيا والآخرة ، والجحيم والجنة ، والماضي
والحاضر ، والغيب والشهادة ، وللوت والحياة ، وسنن الخلق ونواميس الوجود ... فهي - على
قصرها نسيجا - رحلة ضخمة في عالم الغيب وعالم الشهود ..

***

« حم . والكتاب المبين . إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين . فيها يفرق كل أمر
حكيم . أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين . رحمة من ربك إنه هو السميع العليم . رب السماوات
والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين . لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين » ..
تبدأ السورة بالحرفين حا . ميم . على سبيل القسم بها وبالكتاب المبين المؤلف من جنسها .
وقد تكرر الحديث عن الأحرف للقطعة في أوائل السور ؛ فأما عن القسم بهذه الأحرف
كالقسم بالكتاب ، فإن كل حرف معجزة حقيقية أو آية من آيات الله في تركيب الإنسان ،
وإقداره على النطق ، وترتيب مخارج حروفه ، والرمز بين اسم الحرف وصوته ، ومقدرة الإنسان
على تحصيل المعرفة من ورائه .. وكلها حقائق عظيمة تكبر في القلب كلما تدبرها مجردا من وقع
الألفة والمادة التي ينهب بكل جديد ١

فأما للقسم عليه فهو تنزيل هذا الكتاب في ليلة مباركة :

« إنا أنزلناه في ليلة مباركة . إنا كنا منذرين . فيها يفرق كل أمر حكيم .. أمرا من عندنا
إنا كنا مرسلين . رحمة من ربك إنه هو السميع العليم » ..

والليلة للباركة التي أنزل فيها القرآن هي - والله أعلم - الليلة التي بدأ فيها نزوله ؛ وهي إحدى
ليالي رمضان ، التي قيل فيه : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » .. والقرآن لم ينزل كله

في تلك الليلة ؛ كما أنه لم ينزل كله في رمضان ؛ ولكنه بدأ يصل بهذه الأرض ؛ وكانت هذه الليلة موعداً لهذا الاتصال المبارك . وهذا يكفي في تفسير إنزاله في الليلة المباركة .

ولإنها مباركة حقاً تلك الليلة التي افتتح فيها ذلك الفتح على البشرية ، والتي يبدأ فيها استقرار هذا النهج الإلهي في حياة البشر ؛ والتي يصل فيها الناس بالنواميس الكونية الكبرى مترجمة في هذا القرآن ترجمة يسيرة ، تستجيب لها الفطرة وتليها في هوانة ؛ وتقيم على أساسها عللاً إنسانياً مستقراً على قواعد الفطرة واستجاباتها ، متناسقاً مع الكون الذي يعيش فيه ، طاهراً نظيفاً كريماً بلا تمل ولا تكلف ؛ يعيش فيه الإنسان على الأرض موصولاً بالهاء في كل حين .

ولقد عاش الذين أنزل القرآن لهم أول مرة فترة محيية في كنف السماء ، موصولين مباشرة بالله ؛ يطعمهم أولاً بأول على مافي نفوسهم ؛ ويشعرهم أولاً بأول بأن عينه عليهم ، ويحسبون هم حساب هذه الرقابة ، وحساب هذه الرعاية ، في كل حركة وكل هاجسة تخطر في ضاهرم ؛ ويلجأون إليه أولاً ما يلجأون ، واتهمين أنه قريب مجيب .

ومضى ذلك الحيل وبقي بعده القرآن كتاباً مفتوحاً موصولاً بالقلب البشري ، يصنع به حين يتفتح له ما لا يصنعه السحر ؛ ويحول مشاعره بصورة تحسب أحياناً في الأساطير ؛

وبقي هذا القرآن منهجاً واضحاً كاملاً صالحاً لإنشاء حياة إنسانية نموذجية في كل بيئة وفي كل زمان . حياة إنسانية تمشي في بيئتها وزمانها في نطاق ذلك للنهج الإلهي للتمييز الطابع ، بكل خصائصه دون تحريف . وهذه سمة للنهج الإلهي وحده . وهي سمة كل ما يخرج من يد القدرة الإلهية .

إن البشر يسمعون ما يسمعون ، وما يصلح لفترة من الزمان ، ولظرف خاص من الحياة . فأما صنعة الله فتحمل طابع الدوام والكمال ، والصلاحية للستمة وتلبية الحاجات في كل ظرف وفي كل حين ؛ جامعة بين ثبات الحقيقة وتشكل الصورة في اتساق عجيب .

أنزل الله هذا القرآن في هذه الليلة المباركة .. أولاً للإندار والتحذير : « إنا كنا منذرين » . فأنه يعلم غفلة هذا الإنسان ونسيانه وحاجته إلى الإنذار والتنبية .

وهذه الليلة المباركة ينزل هذا القرآن كانت فصلاً وفارقاً بهذا التنزيل :

« فيها يفرق كل أمر حكيم » ..

وقد فرق فيها بهذا القرآن في كل أمر ، وفصل فيها كل شأن ، وتميز الحق الخالط والباطل

الزاهق ، ووضعت الحدود ، وأقيمت للعالم رحلة البشرية كلها بعد تلك الليلة إلى يوم الدين ؛ فلم يبق هناك أصل من الأصول التي تقوم عليها الحياة غير واضح ولا مرسوم في دنيا الناس ، كما هو واضح ومرسوم في التاموس الكلى القديم .

وكان ذلك كله بإرادة الله وأمره ، ومشيئته في إرسال الرسل للفصل والتبيين :

« أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين » ..

وكان ذلك كله رحمة من الله بالبشر إلى يوم الدين :

« رحمة من ربك إنه هو السميع العليم » ..

وباتجلى رحمة الله بالبشر كما تجلى في تنزيل هذا القرآن ، بهذا اليسر ، الذي يجعله سريع المصوق بالقلب ، ويحصل الاستجابة له تتم كما تتم دورة الدم في العروق . وتحول الكائن البشرى إلى إنسان كريم ؛ والمجتمع البشرى إلى حلم جميل ، لولا أنه واقع تراه العيون !

إن هذه العقيدة - التي جاء بها القرآن - في تكاملها وتناسقها - جميلة في ذاتها جمالا يجب ويشق ؟ وتطلق به القلوب ! فليس الأمر فيها أمر الكمال والدقة وأمر الخير والصلاح . فإن هذه السمات فيها تظل ترتفع وترضع حتى يبلغ الكمال فيها مرتبة الجمال الحبيب الطليق . الجمال الذي يتناول الجزئيات كلها بأدق تفصيلاتها ، ثم يجمعها ، وينسقها ، ويربطها كلها بالأصل الكبير .

« رحمة من ربك » نزل بها هذا القرآن في الليلة المباركة . . « إنه هو السميع العليم » . يسمع ويعلم ، وينزل ما ينزل للناس على علم وعلى معرفة بما يقولون وما يعملون ، وما يصلح لهم ويصلحون به من السنن والشرائع والتوجيه السليم .

وهو للشرف على هذا الكون الحافظ لمن فيه وما فيه :

« رب السماوات والأرض وما بينهما . إن كنتم موقنين » ..

فما ينزله للناس بربهم به ، هو طرف من ربيوته للكون كله ، وطرف من نواميسه التي تصرف الكون .. والتلويح لهم باليقين في هذا إشارة إلى عقيدتهم المضطربة للزعزعة الهوشة ، إذ كانوا يعترفون بخلق الله للسماوات والأرض ، ثم يتخللون من دونه أربابا ، بما يشي بعموض هذه الحقيقة في قوسهم وسطحيتها وبمدها عن الثبات واليقين .

وهو الإله الواحد الذي يملك الموت والحياة ؛ وهو رب الأولين والآخرين :

« لا إله إلا هو يحيي ويميت ، ربكم ورب آبائكم الأولين » ..

والإحياء والإماتة أمران مشهودان للجميع ، وأمرهما خارج عن طاقة كل مخلوق . يبدو هذا بأيسر نظر وأقرب تأمل . ومشهد الموت كشهد الحياة في كل صورة وفي كل شكل يلس القلب البشرى ويهزه ؛ ويستجيشه ويده لتأثر والأفعال ويهته للتقبل والاستجابة . ومن ثم يكثر ذكره في القرآن وتوجيه الشاعر إليه ولس القلوب به بين الحين والحين .

***

وعند ما يبلغ للوقف هذا الحد من الاستثارة والاستجابة يضرب السياق عنه ، وتلفت بالحديث إلى حكاية حالهم تجاهه ؛ وهو حال مناقض لما ينبغي أن يكونوا عليه تجاه حقيقة للوقف الجاد الذي لا مجال للعب فيه :

« بل لم في شك يلبون . فارتب يوم تأتي السماء بدخان مبين ، يثنى الناس ، هذا عذاب أليم . ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون . أتى لهم الله كرى وقد جاءهم رسول مبين . ثم تولوا عنه وقالوا : معلم مجنون . إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون . يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » . .

يقول : إنهم يلبون إزاء ذلك الجيد ، ويشكون في تلك الآيات التابعة . فدعهم إلى يوم هائل عسير :

« فارتب يوم تأتي السماء بدخان مبين . يثنى الناس : هذا عذاب أليم » . . وقد اختلف السلف في تفسير آية الدخان . فقال بعضهم : إنه دخان يوم القيامة ، وإن التهديد بارتقابه كالتهديد للتكرار في القرآن . وإنه آت يترقبونه ويرقبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم : بل هو قد وقع فلا ، كما توقعهم به . ثم كشف عن الشركين بدعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - فذكر هنا ملخص القولين وأسانيدهما . ثم نقب بما فتح الله به ، ونحبه صوابا إن شاء الله .

قال سليمان ابن مهران الأعمش ، عن أبي الضحى مسلم ابن صبيح ، عن مسروق . قال : دخلنا المسجد - يعني مسجد الكوفة - عند أبواب كنفة . فلما رجع قص على أصحابه : « يوم تأتي السماء بدخان مبين » . . تدرون ماذا الدخان ؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة ، فيأخذ بأسماع الناصقين وأبصارهم ، ويأخذ للؤمنين منه شبه الزكام . قاله : فأتينا ابن مسعود - رضى الله عنه - فذكرنا ذلك له ، وكان مضطجعا فزع قصد ، وقال : إن الله عز وجل قال لنبيكم صلى الله عليه

وسلم : « قل : ما سألكم عليه من أجر وما أنا من المتكفين » : إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم : الله أعلم . أحدثكم عن ذلك . إن قرشنا لما أبطأت عن الإسلام ، واستصت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا عليهم بسنين كسنى يوسف . فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة ؛ وجعلوا يرفسون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان - وفي رواية فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهية الدخان من الجهد - قال الله تعالى : « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ينفخ الناس هذا عذاب أليم » . . . فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيل له : يا رسول الله استسق الله لضر فأتها قد هلكت . فاستسقى - صلى الله عليه وسلم - لم فسقوا . فزلت . « إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون » . . . قال ابن مسعود رضى الله عنه : أفيسكتف عنهم العذاب يوم القيامة ؟ . . . فلما أصابهم الرظاية عادوا إلى حالهم ، فأنزله الله عز وجل : « يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » . . . قال : ينى يوم بدر . قال ابن مسعود - رضى الله عنه - فقد مضى خمسة : الدخان ، والروم ، والقمر ، والبطشة ، والازم » . . . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين . ورواه الإمام أحمد في مسنده . وهو عند الترمذى والنسائى في تيسيرهما . وعند ابن جرير ، وابن أبي حاتم من طرق متعددة عن الأعمش به . وقد وافق ابن مسعود - رضى الله عنه - على تفسير الآية بهذا ، وأن الدخان مضى ، جماعة من السلف كجاهد وأبي المالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفى . وهو اختيار ابن جرير .

وقال آخرون : لم يمض الدخان بعد ، بل هو من أمارات الساعة ، كما ورد في حديث أبي سريحة حذيفة ابن أسيد الثفارى - رضى الله عنه - قال : أشرف علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة ونحن بتنا كرا الساعة ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : « لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها ، والدخان ، والداية ، وخروج يأجوج ومأجوج ، وخروج عيسى ابن مريم ، والدجال ، وثلاثة خسوف ، خسف بالشرق ، وخسف بالمغرب ، وخسف بجزيرة العرب ، ونار تخرج من قرع عدن تسوق الناس - أو تحشر الناس - تبيت معهم حيث باتوا ، وتقيل معهم حيث قالوا » . . . ثم يخرجه مسلم في صحيحه .

وقال ابن جرير : حدثني محمد ابن عوف ، حدثنا محمد ابن اسماعيل ابن عياش حدثني أبى ، حدثني ضميم ابن زرعة ، عن شرح ابن عبيد ، عن أبى مالك الأشعرى - رضى الله عنه -

قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن ربكم أنذرکم ثلاثا الدخان يأخذلکم من كثرة ، ويأخذ الكافر فيفتن حتى يخرج من كل مسمع منه ، والثانية الغابة ، والثالثة الدجال . ورواه الطبرانی عن هاشم ابن يزيد ، عن محمد ابن إسماعيل ابن عیاش بهذا النص (وقال ابن كثير في التفسير : وهذا إسناد جيد) .

وقال ابن جریر كذلك : حدثني يعقوب ، حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج ، عن عبد الله ابن أبي مليكة . قال : غدوت على ابن عباس - رضى الله عنهما - ذات يوم ، فقال : مائت الليلة حتى أصبحت . قلت : لم ؟ قال : قالوا طلع الكوكب ذو الدنب ، غشيت أن يكون الدخان قد طرق ، لما نمت حتى أصبحت . . وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن سفیان ، عن عبد الله ابن أبي يزيد ، عن عبد الله ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس - رضى الله عنهما فذكره .

قال ابن كثير في التفسير : (وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس - رضى الله عنهما - جبر الأمة وترجمان القرآن . وهكذا قول من واقعه من الصحابة والتابعين - رضى الله عنهم أجمعين - مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها التي أوردوها ، بما فيه مقتنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات للتظرة ، مع أنه ظاهر القرآن . قال الله تبارك وتعالى : « فارتعب يوم تأتي السماء بدخان مبين » . . أى بين واضح براه كل أحد . وعلى ما فسر به ابن مسعود - رضى الله عنه - إنما هو خيال راوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد . وهكذا قوله تعالى : « ينشى الناس » . . أى يشامهم ويضمهم . ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة للمشرکين لا قيل فيه : « ينشى الناس » . . وقوله تعالى : « هذا عذاب ألم » . . أى يقال لهم ذلك ، ثم يأتى وتوبيخا . كقوله تعالى : « يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . هذه النار التي كنتم بها تكذبون » . أو يقول بعضهم لبعض ذلك . وقوله - سبحانه وتعالى - : « ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون » . . أى يقول الكافرون إذا عابوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم ، كقوله جلّت عظمتة : « ولو ترى إذ أقروا على النار قالوا : يا ليتنا رد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » . . وكذا قوله جل وعلا : « وأنذر الناس يوم يأتهم العذاب فيقول الذين ظلموا : ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك وتبجع الرسل . أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما كنتم من زوال ؟ » . . وهكذا قال جل وعلا هاهنا : « أنى

لهم الله كرى ، وقد جاءهم رسول مبين ، ثم تولوا عنه وقالوا : معلم مجنون . . يقول : كيف لهم التذكر وقد أرسلنا إليهم رسولا بين الرسالة والندارة ، ومع هذا تولوا عنه ، وما واقوه بل كذبوه ، وقالوا : معلم مجنون . وهذا كقوله جلت عظمته : « يومئذ يذكّر الإنسان وأنى له الله كرى » . . الآية . وقوله عز وجل : « ولو ترى إذ فرغوا ، فلفوت ، وأخذوا من مكان قريب . وقالوا : آتنا به . وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ؟ » إلى آخر السورة . . وقوله تعالى : « إنا كشفنا العذاب قليلا إنكم عائدون » . . يحتمل منين : أحدهما : أنه يقول تعالى : ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنيا لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب . كقوله تعالى : « ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون » . . وكقوله جلت عظمته : « ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون » . . والثاني : أن يكون المراد : إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انقضاء أسبابه ، ووصوله إليكم ، وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال . ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم . كقوله تعالى : « إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتناهم إلى حين » . . ولم يكن العذاب باشرهم واتصل بهم ، بل كان قد انقضى سببه عليهم . . . وقال قتادة : إنكم عائدون إلى عذاب الله . . وقوله عز وجل : « يوم ينطق البطحة الكبرى إنا منتقمون » . . فسر ذلك ابن مسعود - رضى الله عنه - يوم بدر . وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود . رضى الله عنه ، وجماعة عنه على تفسير الدخان بما تقدم وروى أيضا عن ابن عباس - رضى الله عنهما - من رواية العوفي عنه وأبى ابن كعب - رضى الله عنه - وهو محتمل : والظاهر أن ذلك يوم القيامة . وإن كان يوم بدر يوم بطحه أيضا . قال ابن جرير : حدثني يعقوب . حدثنا ابن علية . حدثنا خالد الحذاء . عن عكرمة قال : قال ابن عباس - رضى الله عنهما - قال ابن مسعود - رضى الله عنه - البطحة الكبرى يوم بدر . وأنا أقول : هي يوم القيامة . وهذا إسناد صحيح عنه . وبه يقول الحسن البصرى وعكرمة في أصح الروايتين عنه ، والله أعلم) . . انتهى كلام ابن كثير . .

ونحن نختر قول ابن عباس - رضى الله عنهما - في تفسير الدخان بأنه عند يوم القيامة ، وقول ابن كثير في تفسيره . فهو تهديد له تظاهره الكثيرة في القرآن الكريم ، في مثل هذه المناسبة . وممنا : إثم يشكون ويلعبون . فدعهم وارهب ذلك اليوم للرهب . يوم تأتي السماء

بدخان مبین ينشى الناس . ووصف هذا بأنه عذاب اليم . وصور استقامتهم : « ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون » . . ورده عليهم باستحالة الاستجابة ، قد مضى وقتها : « آتى لهم الله كبرى وقد جاءهم رسول مبین . ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون » . . يله ذلك الغلام الأعجمي ! وهو — كما زعموا — مجنون . .

وفي ظل هذا للشهد الذي يرجون فيه كشف العذاب فلا يجابون يقول لهم : إن أمامكم فرصة بعد لم تنفع ، فهذا العذاب مؤخر عنكم قليلا وأنتم الآن في الدنيا . وهو مكشوف عنكم الآن فآمنوا كما تمدون أن تؤمنوا في الآخرة فلا تجابون . وأنتم الآن في عافية لن تدوم . فإنكم عاثون إلينا « يوم نبطش البطشة الكبرى » . . يوم يكون ذلك الدخان الذي شهدتم مشهده في قصور القرآن له . « إنا منتقمون » من هذا اللب الذي تلبسون ، وذلك البت الذي تهتبون به الرسول — صلى الله عليه وسلم — إذ يقولون عنه : « معلم مجنون » . . وهو الصادق الأمين . .

بهذا يستقيم تفسير هذه الآيات ، كما يبدو لنا ، والله أعلم بما يريد .

***

بعد ذلك يأخذ بهم في جولة أخرى مع قصة موسى عليه السلام . فيعرضها في اختصار ينتهي يبطشة كبرى في هذه الأرض . بعد إذ أراهم بطشته الكبرى يوم أتى السماء بدخان مبین : « ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ، وجاءهم رسول كريم : أن أدوا إلى عباد الله ، إني لكم رسول أمين . وآلا تملوا على الله إني آتيكم سلطان مبین . وإني عنذ ربى وربكم أن أرجون ، وإن لم تؤمنوا لى فاعزلون .

« فتماربه أن هولاء قوم مجرمون . . . فأمر بعبادى لئلا إنكم متبعون . وأترك البحر رهوا ، إنهم جند مغرورون .

« كم تركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام كريم . ونعمة كانوا فيها فاكهين . كذلك وأورثناها قوما آخرين . فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين .

« ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب اللين . من فرعون إنه كان عاليا من السرفين . ولقد اخترناهم على علم على العالمين . وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين . .

(٨ — في ظلال القرآن [٢٠]) .

هذه الجولة تبدأ بلسة قوية لإيقاظ قلوبهم إلى أن يرسل الرسول لقومه قد يكون فتنة وإبتلاء . والإملاء للكافرين فترة من الزمان ، وهم يستكبرون على الله ، ويؤذون رسول الله وللمؤمنين معه قد يكون كذلك فتنة وإبتلاء . وأن إغضب الرسول واستفاد حلمه على أذام ورجائه في هدايتهم قد يكون وراءه الأخذ الأليم والبطش الشديد :

« ولقد فتنا قلوبهم قوم فرعون » ..

وابتليناهم بالنعمة والسلطان ، والتمكين في الأرض ، والإملاء في الرخاء ، وأسباب الثراء والاستلاء .

« وجاءهم رسول كريم »

وكان هذا طرفاً من الإبتلاء ، ينكشف به نوع استجابتهم للرسول الكريم ، الذي لا يطلب منهم شيئاً لنفسه ؛ إنما يدعوهم إلى الله ، ويطلب إليهم أن يؤدوا كل شيء لله ، وآلا يستبقوا شيئاً لا يؤدونه من ذوات أنفسهم يفتنون به على الله :

« أن أدوا إلى عباد الله إلى لكم رسول أمين . وآلاتوا على الله إلى آتيكم بسلطان مبین . وإني عنت بربي وربكم أن ترجون . وإن لم تؤمنوا لي فاعزلون » ..

إنها كلمات قصيرة تلك التي جاءهم بها رسولهم الكريم - موسى عليه السلام - : إنه يطلب إليهم الاستجابة الكلية . والأداء الكامل . والاستسلام المطلق ^(١) . الاستسلام للطلق لله . الذي هم عباد . وما ينبغي للمباد أن يبالوا على الله . فهي دعوة الله يحملها إليهم الرسول . ومعه البرهان على أنه رسول الله إليهم . البرهان القوي والسلطان للبين ، الذي تمنع له القلوب . وهو يتحصن بربه ويعوذ به أن يسطوا عليه وأن يرجوه . فإن استصعوا على الإيمان فهو بفواصلهم ويسرلهم ويطلب إليهم أن يفصلوه ويعزلوه . وذلك منتهى النصفة والمعدل والمسألة .

ولكن الظناني قلما يقبل النصفة ، فهو يغشى الحق أن يظل طليقا ، يحاول أن يصل إلى الناس في سلام وهدوء . ومن ثم يحارب الحق بالبطش . ولا يسأله أبداً . فعنى المسألة أن يزحف الحق ويستولى في كل يوم على النفوس والقلوب . ومن ثم يبطش الباطل ويرجم ولا يمتزل الحق ولا يبدعه يسل أويسترع !

وغنصر السياق هنا حلقات كثيرة من القصة ، ليصل إلى قرب النهاية . حين وصلت التجربة

(١) هناك نصير آخر لقوله تعالى : « أن أدوا إلى عباد الله » . أي أصطوحي بني إسرائيل عباد الله . وأدوم إلى ولا تخيروهم لغيره والذباب . وذلك كقوله : « أن أرسل منا بني إسرائيل ولا تذهبهم » .

إلى نهايتها؟ وأحس موسى أن القوم لن يؤمنوا بالله ولن يستجيبوا لدعوته؛ ولن يسألوه أو يسألوه .
وبدا له إجراسهم أصيلاً عميقاً لأمل في تخليهم عنه . عند ذلك لجأ إلى ربه وملاذه الأخير :
« فبما ربه أن هؤلاء قوم مجرمون » ..

وماذا يملك الرسول إلا أن يعود إلى ربه بالحيلة التي جتها يده ؟ وإلا أن ينفض أمره
بين يديه ، ويدع له التصرف بما يريد ؟

وتلقى موسى الإجابة إقراراً من ربه لما دفع به القوم .. حقا إنهم مجرمون ..
« فأسر ببادي ليلاً إنكم متبعون . وأترك البحر رهوا إنهم جند مفرقون » ..
والسرى لا يكون إلا ليلاً ، فالنص عليه يعيد تصور للشهد ، مشهد السرى بباد الله
- وهم بنو إسرائيل . ثم الإغواء بجو الحفية ، لأن سرهم كان خفية عن عيون فرعون ومن
وراء علمه . والرهو : الساكن . وقد أمر الله موسى - عليه السلام - أن ير هو وقومه وأن
يدع البحر وراءه ساكناً على هيئته التي مر هو وقومه فيها ، لإغراء فرعون وجنده باتباعهم ،
ليتم قدر الله بهم كما أراده : « إنهم جند مفرقون » .. فكذا ينفذ قدر الله من خلال الأسباب
الظاهرة . والأسباب ذاتها طرف من هذا القدر المحتوم .

ويختصر السياق حكاية مشهد الفرق أو عرضه ، اكتماء بالكلمة النافذة التي لا بد أن
تكون : « إنهم جند مفرقون » .. وبعض من هذا الشهد للضرر إلى التعقيب عليه ؛ تمعياً
يشي بهوان فرعون الطاغية للتمالي ومكته المالىء له على الظلم والظفیان ، هوانه وهوانهم على
الله ، وعلى هذا الوجود الذي كان يشمخ فيه بأفقه ، فيطأطأ له لللال للفتنون به ؛ وهو
أسأل وأزهد من أن يحس به الوجود ، وهو سلب النعمة فلا ينمها من الزوال ، ولا يرى
له أحد على سوء المآل :

« كم تركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام كريم . ونعمة كانوا فيها فاكين . كذلك
وأورثناها قوماً آخرين . فابكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين » ..
ويبدأ للشهد بصور التعميم الذي كانوا فيه يرفلون - جنات . وعيون . وزروع . ويمكن
مرموق ، ينالون فيه الاحترام والتكريم . ونعمة يلتفتونها ويطمونها ويمشون فيها
مسرورين مجبورين .

ثم ينزع هذا كله منهم أو ينزعون منه . ويرثه قوم آخرون - وفي موضع آخر قال :

« كذلك وأورثناها بني إسرائيل » - وبني إسرائيل لم يرثوا ملك فرعون بالذات . ولكنهم ورثوا ملكا مثله في الأرض الأخرى . فالتقصود إذن هو نوع الملك والتمعة . الذى زال عن فرعون وملكه ، وورثه بنو إسرائيل !

ثم ماذا ؟ ثم ذهب هؤلاء الطغاة الذين كانوا ملء الأعين والنفوس في هذه الأرض : ذهبوا فلم يأس على ذهابهم أحد ، ولم تشر بهم سماء ولا أرض ؛ ولم ينظروا أو يؤجلوا عند ماحل للمعاد :

« فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين » ..

وهو تسيير يلقى ظلال المهوان ، كما يلقى ظلال الجفاء .. فهؤلاء الطغاة المتألون لم يشعر بهم أحد في أرض ولا سماء . ولم يأسف عليهم أحد في أرض ولا سماء . وذهبوا ذهاب التال ، وهم كانوا جبارين في الأرض يطأون الناس بالتعال ! وذهبوا غير مأسوف عليهم فهذا الكون يعقهم لانتصالم عنه ، وهو مؤمن بربه ، وهم به كفرون ! وهم أرواح خبيثة شريرة منبوذة من هذا الوجود وهى تعيش فيه !

ولو أحس الجبارون في الأرض ما فى هذه الكلمات من إحياء لأدركوا هوانهم على الله وعلى هذا الوجود كله . ولأدركوا أنهم يعيشون في الكون منبوذين منه ، مقطوعين عنه ، لا تربطهم به أسرة ، وقد قطعت أسرة الإيمان .

وفي الصفحة للقابلة مشهد النجاة والتكريم والاختيار :

« ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب اللعين . من فرعون إنه كان عاليا من السرفين . ولقد اخترناهم على علم على العالمين . وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين » ..

وإذا ذكرنا نجاة بني إسرائيل من العذاب « للعين » في مقابل المهوان الذى انتهى إليه التجبرون المتألون للسرفون في التجبر والتعالى : « من فرعون إنه كان عاليا من السرفين » ..

ثم يذكر اختيار الله لبني إسرائيل - على علم - بحقيقتهم كلها ، خيرها وشرها . اختيارهم على العالمين في زمانهم بطبيعة الحال ، لما يلهه الله من أنهم أفضل أهل زمانهم وأحقهم بالاختيار والاستتلاف ؛ على كل ماقصه عنهم بعد ذلك من تلكؤ ومن انحراف والتواء . مما يشير إلى أن اختيار الله وبصره قد يكون لأفضل أهل زمانهم ؛ ولولم يكونوا قد بلغوا مستوى الإيمان العالى ؛ إذا كانت فيهم قيادة تتجه بهم إلى الله على هدى وعلى بصيرة واستقامة .

« وأتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين » ..

فتمرضوا للاختبار بهذه الآيات، التي آتاهم الله إياها للابتلاء . حتى إذا تم امتحانهم، وانقضت
قوة استغلافهم ، أخذهم الله بانحرافهم والتوأهم ، وبنتيجة اختبارهم وابتلائهم ، فضر بهم بمن
يشردهم في الأرض ، وكتب عليهم الدلة والسكنة ، وتوعدهم أن يعودوا إلى النكال والتشريد
كلما بقوا في الأرض إلى يوم الدين ..

***

وبعد هذه الجولة في مصرع فرعون وملئه ، ونجاة موسى وقومه ، وابتلائهم بالآيات بعد
قننة فرعون وأخذه . . بعد هذه الجولة يعود إلى موقف للشركين من قضية البعث والنشور ،
وشكهم فيها ، وإنكارهم لها . يعود ليربط بين قضية البعث وتصميم الوجود كله وبنائه على
الحق والجد ، الذي يقتضى هذا البعث والنشور :

« إن هؤلاء ليقولون : إن هي إلا موتنا الأولى وما نحن بمنشرين . فأتوا بآياتنا إن كنتم
صادقين . أم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين . وما خلقنا
السموات والأرض وما بينهما لاجئين . ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يلمون . إن
يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يوم لا ينفع مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون . إلا من رحم الله ،
إنه هو العزيز الرحيم » . .

إن هؤلاء الشركين من العرب يقولون : ما هي إلا اللوة التي نعوها ، ثم لا حياة بعدها
ولا نشور . ويسمونها « الأولى » بمعنى السابعة للتقدمة على اللود الذي يوعدونه للبعث
والنشور . ويستدلون على أنه ليس هناك إلا هذه اللوة وينتهي الأمر . يستدلون بأن آباءهم
الذين ماتوا هذه اللوة ومضوا لم يعد منهم أحد ، ولم ينش منهم أحد ؛ ويطلبون الإتيان بهم
إن كان النشور حقا وصدقا .

وهم في هذا الطلب ينفلون عن حكمة البعث والنشور ؛ ولا يدركون أنها حلقة من حلقات
النشأة البشرية ، ذات حكمة خاصة وهدف معين ، للجزاء على ما كان في الحلقة الأولى ،
والوصول بالطائفتين إلى النهاية الكرمة التي تؤهلهم لها خطواتهم للسقيفة في رحلة الحياة
الدينا ؛ والوصول بالصلاة إلى النهاية الحقة التي تؤهلهم لها خطواتهم للتسكة المرتسكة في
الحياة للسقفة . . وتلك الحكمة تقتضى مجيء البعث والنشور بعد انقضاء مرحلة الأرض

كلها ؛ وتنع أن يكون البعث لمة تتم حسب رغبة أو نزوة بشرية لفرد أو لجماعة محدودة من البشر كي يصدقوا بالبعث والنشور ؛ وهم لا يكتل إيمانهم إلا أن يشهدوا بالغيب على هذه القضية ، التي يجرحهم بها الرسل ؛ وهتفتها التدبر في طيعة هذه الحياة ، وفي حكمة الله في خلقها على هذا الأساس . وهذا التدبر وحده يكفي للإيمان بالآخرة ، والتصديق بالنشور .

وقبل أن يوجههم هنا إلى هذا التدبر في تصميم الكون ذاته ، يلمس قلوبهم لمسة عذبة بمصرع قوم تبع . والتابعة من ملوك حمير في الجزيرة العربية . ولابد أن القصة التي يشير إليها كانت معروفة للمسلمين ، ومن ثم يشير إليها إشارة سرية للمس قلوبهم بنفس ، وتحذيرها مصيرا كهذا للصير :

« أم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين » . .

وفي ظل هذه الذكرى ، وارتجاف القلوب من تصورهما ، يودهم إلى النظر في تصميم السماوات والأرض ، وتنسيق هذا الكون وما يبدو وراء هذا التنسيق من قصد وصدق وتدبير :
« وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين . ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون . إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يوم لا ينفع مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون . إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم » .

واللغة لطيفة ، وللنأسبة بين خلق السماوات والأرض وما بينهما وبين قضية البعث والنشور مناسبة دقيقة . ولكن القطرة البشرية تدركها في سر حين توجه إليها مثل هذا التوجيه .

والواقع أن تدبر ما في خلق السماوات والأرض من دقة وحكمة وقصد ظاهر وتنسيق ملحوظ ، وخلق كل شيء بمقدار لا يزيد ولا ينقص عن تحقيق الغاية من خلقه ، وتحقيق تناسبه مع كل شيء ، وحوله ، وظهور القصد في خلق كل شيء بالقدر والشكل الذي خلق به ، وانتفاء للصادقة والبعث في أي جانب صغر أو كبر في تصميم هذه الخلائق الهائلة وما فيها من خلائق دقيقة لطيفة .

الواقع أن تدبر هذا كله يوقع في النفس أن لهذا الخلق غاية فلا بعث فيه ؛ وأنه قائم على الحق فلا باطل فيه . وأن له نهاية لم تأت بعد ، ولا نجيء بالموت ، بهذه الرحلة القصيرة على هذا الكوكب . وأن أمر الآخرة ، وأمر الجزاء فيها حتم لابد منه من الناحية المنطقية البحتة لهذا التصميم المقصود في بناء هذه الحياة وهذا الوجود . حتم يتحقق به النهاية الطبيعية للصالح

والفساد في هذه الحياة الدنيا. هذا الصلاح وهذا الفساد اللذان ركب الإنسان على أساس الاستعداد لهما ؛ وظهور جهده هو وإرادته في اختيار أحدهما، وتلقى جزاء هذا الاختيار في نهاية اللطف . وإن خلق الإنسان بهذا الاستعداد للزدوج ، وتلقى البعث عن فعل الله سبحانه ، ليتقن أن يكون لهذا الإنسان مصير معين ، ينتهي إليه بعد انتهاء رحلته الأرضية . وهذا هو صميم قضية الآخرة . ومن ثم يحىء بعد توجيه النظر إلى الحكمة والقصد في خلق السماوات والأرض . يحىء قوله تعالى :

« إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يوم لا ينفع مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله ، إنه هو العزيز الرحيم » ..

يحىء هذا القول طبيعيا ومرتبعا بما قبله كل الارتباط . فالحكمة تختص أن يكون هناك يوم يفصل فيه بين الخلائق ، ويحكم فيه بين الهدى والضلال ، ويكرم فيه الخير ويهان فيه الشر ، ويتجرذ الناس من كل سند لهم في الأرض ، ومن كل قرين وأصرة ، ويسودون إلى خالقهم فرادى كما خلقهم ، يتلقون جزاء ما عملت أيديهم ، لا ينصرهم أحد ولا يرحمهم أحد ، إلا من ينال رحمة زبه العزيز القادر الرحيم المطوف . الذي خرجوا من يده — سبحانه — ليملأوا ؟ وعادوا إلى يده — سبحانه — ليقسوا منه الجزاء . وما بين خروجهم ورجوعهم إنما هو فرصة للعمل وبجاء الابتلاء .

هكذا تختص الحكمة الظاهرة في تصميم هذا الكون ، وفي خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق ، وفي التقدير الواضح والقصد الناطق في كل شيء في هذا الوجود ..

***

وبعد تقرر هذا للبدا يمرض عليهم مشهدا من مشاهد يوم الفصل ؛ وما ينتهي إليه العناء هو الطاعون من عذاب ومن نعيم . مشهدا غنيا يتناسق مع ظلال السورة وجوها العنيف :

« إن شجرة الزقوم طعام الأليم ، كلهم يلقى في البطون كغلي الجحيم . خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم . ثم سبوا فوق رأسه من عذاب الجحيم . ذق إنك أنت العزيز الكريم . إن هذا ما كنتم به تمترنون .

« إن الثقلين في مقام أمين . في جنات وعيون . يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين . كذلك وزوجناهم بحور عين . يدعون فيها بكل فاكهة آمنين . لا يذوقون فيها اللوت إلا اللوة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم . فضلا من ربك . ذلك هو الفوز العظيم » ..

وبدا الشهد بمرض لشجرة الزقوم، بعد تحرر أنها طعام الأثيم. عرض مغزع مرعب خفيف -
إن هذا الطعام مثل دردى الزمت للثلى - وهو اللل - ينلى فى البطون كفى الجميم. وهناك هذا
الأثيم . هذا للتمالى على ربه وطى الرسول الأمين . وهذا هو الأمر العالى يصدر إلى الزبانية
ليأخذه فى عنف يليق بقماءه « الكرم » :

« خنوه فاعلوه إلى سواء الجميم . ثم صبا فوق رأسه من عذاب الجميم » ..
خنوه أخذا واعلوه عتلا ، وشدهو فى إهانة وجفوة فلا كرامة ولا هواة . وهناك صبا
فوق رأسه من ذلك الجميم للثلى الذى يشوى ويكوى. ومع الشد والجذب والدفع والتل والسكر
والى .. التأنيب والترذيل :

« ذى . إنك أنت المميز الكرم » .

وهذا جزء المميز الكرم فى غير ما عزة ولا كرامة، قد كان ذلك على الله وطى للرسلى !
« إن هذا ما كنتم به تتحرون » ..

قد كنتم تشكون فى هذا اليوم كما كنتم تسخرون وتستهزئون !

وبينا الأخذ والقتل ، والصب والسكر ، والتأنيب والحزى .. فى جانب من جوانب الساحة ..
يمتد البصر - بين الحيات - إلى الجانب الآخر . فلذا « اللقون » الذين كانوا يخشون هذا اليوم
ويخافون . إذا هم : « فى مقام أمين » .. لا خوف فيه ولا فزع ، ولا شدة فيه ولا جذب ، ولا عتل .
فيه ولا صبا بل هم نعمون رافلون « فى جنات وعيون » .. يلبسون من سندس - وهو الحرير
الرقيق - ومن إستبرق - وهو الحرير السميك - ويجلسون متقابلين فى مجالسهم يسرون . كل
ذلك ومثله تزويجهم بحور عين ، يتم بهم النعيم . وهم فى الجنة أصحاب الدار ، يطلبون ما يشاءون
و « يدهون فيها بكل فاكهة آمنين » .. لا يتوصون نهاية لهذا النعيم ، فلا موت هناك وقد ذاقوا
للوة الأولى ، وغيرها لا يذوقون .. (وذلك فى مقابل ما كان للشركون يقولون : « إن هى
إلا موتنا الأولى وما نحن بمنشرين » .. فمهم إنها اللوة الأولى ولكن وراءها الجميم والنعيم) .
« ووقاهم عذاب الجميم » .. فضلا منه سبحانه . فالتجاة من العذاب لا تكون إلا بفضل
ورحمته : « فضلا من ربك . ذلك هو الفوز العظيم » .. وأى فوز عظيم !

وفي ظل هذا للشهد الضيف الميق للؤثر بجانيه تختم السورة بالتذكير بنعمة الرسالة والتخويف من عاقبة التكذيب :

« فإعنا يسرناه بلسانك لهم يتذكرون . فارغب إنيهم مرتقبون » ..

وهو ختام يلخص جو السورة وظلها . ويتناسق مع بدئها وخط سيرها . فقد بدأت بذكر الكتاب وتنزيله للإنداء والتذكير ، وورد في سياقها ما ينتظر للكافرين . « يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » .. فجاء هذا الختام يذكركم بنعمة الله في تيسير هذا القرآن على لسان الرسول الربى الذى يهيمونه ويدركون معانيه . ويخوفهم الماقبة والصير ، في تمييز المقوف ، ولكنه غفيف : « فارغب إنيهم مرتقبون » ..

سُورَةُ الْحَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ
وَأَيَّامُهَا ٣٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« هَمْ * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ * وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ *
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا،
وَتَضَرِيفِ الرُّبُوحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ .

« تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ؟ *
وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ
يَسْمَعْهَا، فَتَشْرَهُ بِعَذَابِ اللَّهِ * وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا أَخَذَهَا حَزُوًّا، أُولَئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ مُهِينٌ * مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ، وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا أَخَذُوا مِنْ
دُونِ اللَّهِ أُولَئِكَ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ
عَذَابٌ مِنْ رَجْزِ أَلِيمٍ .

« اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، وَلِتَلْبِتُوا مِنْ فَضْلِهِ،
وَلَمَّا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ * وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

« قُلِ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ * مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ .
 « وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبِيَّةَ ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ * وَآتَيْنَاهُمْ بَيْنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ ، فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ، بَغْيًا بَيْنَهُمْ ، إِنَّ رَبَّكَ بِقِصِّ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ * ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَنْ يُنْفِئُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ * هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ .
 « أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ أُجْرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَجْعَلَهُمُ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ؟ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ! * وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ؛ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .
 « أَفَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ، وَخَسَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَشَاوَةً : فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ؟ » ..

هذه السورة للكية تصور جانباً من استقبال للشركين للدعوة الإسلامية ، وطريقتهم في مواجهة حججها وآياتها ، وتمنهم في مواجهة حقائقها وقضاياها ، واتباعهم للهوى اتباعاً كاملاً في غير ما تخرج من حق واضح أو برهان ذي سلطان . كذلك تصور كيف كان القرآن يبالغ فيهم بالمجاعة الشاردة مع الهوى ، انقلقة دون الهدى؛ وهو يواجهها بآيات الله القاطعة المبيحة التأثير والدلالة ، ويدكرهم عذابه ، ويصور لهم ثوابه ، ويقرر لهم سنته ، ويصرفهم بنواميسه للماشية في هذا الوجود .

ومن خلال آيات السورة وتصورها للقوم الذين واجهوا الدعوة في مكة ، نرى فريقاً من الناس مصراً على الضلالة ، مكابراً في الحق ، شديد النناد ، سيء الأدب في حق الله وحق كلامه ، يترسمه هذه الآيات ؛ وتواجهه بما يستحقه من الرذيل والتحذير والتهديد بمذاب الله المبرين الأليم العظيم :

« ويل لكل أفكأثم . يسمع آيات الله تعالى عليه ، ثم صر مستكبرا كأن لم يسمعا ، فبشره بعباب ألم . وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا ، أولئك لم عذاب مبين . من وراءهم جهنم ، ولا ينق عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولم عذاب عظيم . » .. ونرى جماعة من الناس ، ربما كانوا من أهل الكتاب سيئ الصور والتقدير ؛ لا يقيمون وزنا لحقيقة الإيمان الخالصة ، ولا يحسون بالفارق الأصيل بينهم وهم يعملون السيئات وبين المؤمنين الذين يعملون الصالحات . والقرآن يشهرهم بأن هناك فارقا أصيلا في ميزان الله بين الفريقين ، ويقرر سوء حكمهم وسوء تصورهم للأمر ؛ وقيام الأمر في ميزان الله على المدل الأصيل في صلب الوجود كله منذ بدء الخلق والتكوين :

« أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء بحياهم ومماتهم ؟ ساء ما يحكمون ! وخلق الله السماوات والأرض بالحق ، ولنجزي كل نفس بما كسبت ، وهم لا يظلمون » ..

ونرى فرقا من الناس لا يفرح حكما يرجع إليه إلا هو ، فهو إليه الذي يتبدد ، ويطيع كل ما يراه . نرى هذا الفريق من الناس مصورا تصورا فذا في هذه الآية ؛ وهو يجب من أمره ويظهر بفتلته وعماء :

« أفرأيت من اتخذ إليه هواء ، وأضله الله على علم ، وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة ؟ فمن يهديه من بعد الله ؟ أفلا تذكرون ؟ » ..

ونرى هذا الفريق من الناس يشكر أمر الآخرة ، ويشك كل الشك في قضية البعث والحساب ، ويتمتع في الإنكار وفي طلب البرهان بما لا سيل إليه في هذه الأرض . والقرآن يوجه هذا الفريق إلى الدلائل القاطعة الحاضرة على صدق هذه القضية ، وهم عنها معرضون :

« وقالوا : ما هي الأحياء الدنيا نموت ونحيا ، وما نهلكنا إلا الدهر . وما لهم بذلك من علم ، إن هم إلا يظنون . وإذا تلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا : اتوا بآياتنا إن كنتم صادقين . قل : الله يحكمكم ثم يمتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ..

ويجوز أن يكون هؤلاء جميعا فرقا واحدا من الناس يصدر منه هذا وذاك ، ويصفه القرآن في السورة هنا وهناك . كما يجوز أن يكونوا فرقا متعددة بمن واجهوا الدعوة في مكة . بما في

ذلك بعض أهل الكتاب ، وقليل منهم كان في مكة . ويجوز أن تكون هذه إشارة عن هذا الفريق .
ليعتبر بها أهل مكة دون أن يقتضى هذا وجوده في مكة بالذات في ذلك الحين .

وعلى أية حال فقد واجه القرآن هؤلاء الناس بصفاتهم تلك وتصرفاتهم ، وتحدث عنهم في هذه السورة ذلك الحديث .. كذلك واجههم بآيات الله في الآفاق وفي أنفسهم ، وحذرهم حساب يوم القيامة ، وبصرهم بما جرى لمن قبلهم ممن أعرفوا عن دين الله القويم .

واجههم بآيات الله في هذا الأسلوب البسيط للوثر العميق :

« إن في السماوات والأرض لآيات للذين آمنوا . وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأخذا به الأرض بعد موتها ، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون . تلك آيات الله تتلوها عليك بالحق ، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ؟ » ..

وواجههم بها مرة أخرى في صورة نم من أنتم الله عليهم يقولون عن تذكرها وتدبرها :
« الله الذي سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمر موليتنوا من فضله ولعلكم تشكرون . وسخر لكم مافي السماوات ومافي الأرض جميعا منه . إن في ذلك لآيات لقوم يفكرون » ..
كذلك واجههم بحالهم يوم القيامة الذي يشكرونه أو يمارون فيه :

« ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون . وترى كل أمة جاثية . كل أمة تدعى إلى كتابها . اليوم تجزون ما كنتم تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته . ذلك هو الفوز المبين . وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين ؟ وإذا قيل : إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها . قلتم : ما ندري ما الساعة ، إن نظن إلا ظنا ، وما نحن بمستيقنين . وبدا لم سيئات ما عملوا ، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون . وقيل : اليوم نساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ، ومأواكم النار ، وما لكم من ناصرين . ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتمكم الحياة الدنيا فالיום لا يخرجون منها ولا هم يستنبون » ..

كذلك لم يدع أى لبس أو شك في عدالة الجزاء وفردية التبعة ؛ فينب أن هذا الأصل عميق في تكوين الوجود كله ، وعليه يقوم هذا الوجود . ذلك حين يقول :

« من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فلها ، ثم إلى ربكم ترجعون » ..

وحين يرد على من يحسبون وهم يحترحون السيئات أنهم عند الله كاللؤمنين الذين يعملون الصالحات ، فيقول :

« وخلق الله السماوات والأرض بالحق ، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون . »

***

والسورة كلها وحدة في علاج موضوعها ؛ ولكتنا قسمناها إلى درسين اثنين لتيسير عرضها وتفصيلها .

وهي تبدأ بالأحرف المقطعة : « ح . ميم » . والإشارة إلى القرآن الكريم : « تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » .. ونحتم بحمد الله وربوبيته المطلقة ، وتمجيده وتمظيمه ، إزاء أولئك الذين ينفلون عن آياته ويستهزئون بها ويستكبرون عنها : « فله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين . وله الكبرياء في السماوات والأرض ، وهو العزيز الحكيم » .. ويسير سياق السورة في عرض موضوعها في يسر وهواة وإيضاح هادئ ، وبيان دقيق عميق . على غير ما يسير سياق سورة البخان قبلها في إيقاع عنيف كأنه مطارق تفرع القلوب . والله خالق القلوب ، ومزل هذا القرآن ، يأخذ القلوب تارة بالقرع والطرق . وتارة باللس الناعم الرقيق ، وتارة ببيان المهدي الرقيق . حسب تنوعها هي واختلافها . وحسب تنوع حالاتها ومواقفها في ذاتها . وهو اللطيف الخبير . وهو العزيز الحكيم ..
والآن نأخذ في التفصيل ..

***

« حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين . وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأجثا به الأرض تبد موتها ، وتصرف الرياح ، آيات لقوم يعقلون » ..
يذكر الحرفين : « ح . ميم » ويذكر بهما تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . وفيها دلالة على مصدر الكتاب ، كما أسلفنا الحديث عن الأحرف المقطعة في أوائل السور . من ناحية أن هذا الكتاب للجزء مصوغ من مثل هذه الأحرف ، وهم لا يتقدمون على شيء منه ، فهذه دلالة قاطعة على أن تنزيل هذا الكتاب من الله . « العزيز » القادر الذي لا يعجزه شيء . « الحكيم » الذي خلق كل شيء بقدر ، وبمضى كل أمر بحكمة . وهو تعقيب يناسب جو السورة وما تعرض له من ألوان النفوس .

وقبل أن يرض لقوم وموقفهم من هذا الكتاب ، يشير إلى آيات الله للثبوت في الكون

من حولهم . وقد كانت وحدها كفية بوجههم إلى الإعان . ويوجه قلوبهم إليها لعلها توقظهم
وتفتح مغاليتهم ، وتستجيب فيها الحساسة بالله مثل هذا الكتاب ، وخالق هذا الكون العظيم :
« إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين » ..

والآيات المبنية في السماوات والأرض لا تقتصر على شيء دون شيء ، ولا حال دون حال ..
فحينما مد الإنسان بصره وجد آيات الله تطالعها في هذا الكون العجيب ..
وأى شيء ليس آية ؟

هذه السماوات بأجرامها الضخمة ، وأفلاكها الهائلة ، وهي - على ضخامتها - مبشرة كالنار
الصغير في الفضاء .. الفضاء الهائل الريب .. الجليل .. !

ودورة هذه الأجرام في أفلاكها في دقة وإطراد وتاسق .. تأسق جيل لاتسبح العين من
النظر إليه ، ولا يشبع القلب من عليه !

وهذه الأرض الواسعة الرقيقة بالقياس إلى البشر . وهي ذرة . أو هباءة بالقياس إلى النجوم .
الكيرة . ثم بالقياس إلى هذا الفضاء الذي توه فيه .. توه لولا القدرة التي عمك بها وتنظمها
في المقعد الكوني الذي لا يتوه شيء فيه !

وما أودعه الله طبيعة هذه الأرض في موقعها الكوني الخاص من صلاحية لنشوء الحياة
فوقها ، ومن خصائص دقيقة مقصودة متراكبة متجمعة متناسقة . لواخلت خصبة واحدة منها
أو تخلقت ما لم يكن أن تقوم فيها الحياة أو تندوم !^(١)

وكل شيء في هذه الأرض وكل حي .. آية .. وكل جزء من كل شيء ومن كل حي في
هذه الأرض .. آية .. والصغير الدقيق كالضخم الكبير .. آية .. هذه الورقة الصغيرة في هذه
الشجرة الضخمة أو اللبنة المربعة .. آية .. آية في شكلها وحجمها ، آية في لونها وعلسها . آية في
وظيفتها وتركيبها . وهذه الشجرة في جسم الحيوان أو الإنسان .. آية .. آية في خصائصها ولونها
وحجمها . وهذه الرتبة في جناح الطائر .. آية .. آية في مادتها ونسبتها ووظيفتها . وحينما
مد الإنسان بصره في الأرض أو في السماء تراحت الآيات وتراكت ، وأعلنت عن نفسها لقلبه .
وسمه وبصره .

ولكن لمن ؟ لمن تملن هذه الآيات عن نفسها ؟ من الذي يراها ويستشعرها ؟

« قوم يؤمنون » ..

(١) مراجع تفسير قوله تعالى : « وخلق كل شيء فقدره تقديرا » ص ١٢ - ١٥ جزء ١٩ من الطلال ..

فالإيمان هو الذى يفتح القلوب لتلقى الأصدقاء والأضواء والأنداء ؛ والإحساس بما فيها من آيات الله للبشوة فى الأرض والسماء. والإيمان هو الذى تغالط القلوب بشاقتها فتجث وتترق وتلطف ؛ وتلتقط ما يندخر به الكون من إجماعات خفية وظاهرة ، تشير كلها إلى اليد الصانعة ، وطابعها المميز فى كل ماصوغه وتبدعه من أشياء ومن أحياء . وكل ما خرج من هذه اليد فهو خارق معجز لا يقدر على إبداعه أحد من خلق الله .

ثم ينتقل بهم السياق من آفاق الكون إلى ذوات أنفسهم ؛ وهى أقرب إليهم ، وهم بها أكثر حساسية :

« وفى خلقكم ومايت من دابة آيات لقوم يوقنون .. »

وخلق هذا الإنسان بهذا التكوين العجيب ، وبهذه الخصائص الفريدة ، وبهذه الوظائف اللطيفة الدقيقة المتنوعة الكثيرة . خارقة . خارقة نسبتها لطول تكرارها ، ولقريناتها ؛ ولكن التركيب العنصرى لطارحة واحدة من جوارح هذا الإنسان مسألة تدبر الرأس عجبا ودهشة واستهوالا لهذا التركيب العجيب !

إن الحياة فى أبسط صورها معجزة . فى الإميا ذات الخلية الواحدة . وفيها هو أصغر من الإميا ! فكيف بها فى هذا الإنسان الشديد التركيب والتعقيد ؟ وهو فى تركيبة النفس أشد تركبا وتعقدا من تركيبة العنصر !

وحوله تلك الخلائق التى تدب على الأرض أنواعا وأجناسا ، وأشكالا وأحجاما ، لا يحصىها إلا الله . وأصغرها كأكبرها معجز فى خلقه . معجز فى تصرفه . معجز فى تناسب حيواته على هذه الأرض ، بحيث لا يزيد جنس عن حدود معينة ، تحفظ وجوده وامتداده ، وتمنع طغيانه على الأجناس الأخرى نظميان وإفناء . واليد للمسكة بزمام الأنواع والأجناس تزيد فيها وتنقص بحكمة وتقدير ؛ وتركب فى كل منها من الخصائص والقوى والوظائف ما يحفظ التوازن بينها جميعا . . .

النسور جارحة ضارية وعمرها مديد . ولكنها فى مقابل هذا نزرة قليلة البيض والفراخ بالقياس إلى الصافير والزرارير .. ولنا أن تصور كيف كان الأمر يكون لو كان للنسور نسل المصافير ؟ وكيف كانت تحضى على جميع الطيور !

والأسود كذلك فى عالم الحيوان كاسرة ضارية . فكيف لو كانت تنسل كالظباء والشاء ؟

إنها ما كانت تبقى على لحم في النابة ولا غذاء . . ولكن اليد التي تمسك بالزمام تجعل نسلها محدودا بالقدر المطلوب ، وتكثر من ذوات اللحوم من الظباء والشاء وما إليها لسبب معلوم .

والنابة الواحدة تبيض في البورة الواحدة مئات الألوف . . وفي مقابل هذا لا تعيش إلا نحو إلى أسبوعين اثنين . فكيف لو أفلت الزمام فماشت النابة الواحدة أشهراً أو سنين ؟ لمكان النباب يغطي الأجسام ويأكل العيون ! ولكن اليد اللدبة هناك تضبط الأمور وفق تقدير دقيق محسوب فيه حساب كل الحاجات والأحوال والظروف .

وهكذا وهكذا . في الخلق ذاته . وفي خصائصه . وفي تديره وتهديره . في عالم الناس ، وعالم الدواب . . في هذا كله آيات . آيات ناطقة . ولكن لمن ؟ من الذي يراها ويتدبرها ويدركها ؟

« قوم يوقنون » . .

واليقين هو الحالة المهيئة للقلوب كي تحس ، كي تتأثر ، كي تنب . . اليقين الذي يدع القلوب تفر وتثبت وتطمئن ؛ وتلقى حقائق الكون في هدوء وبسر وهدوء ، وفي راحة من التعلق والجزيرة والزعزعة . فتصوغ من أقل ما تحصل ، أكبر النتائج وأعظم الآثار في هذا الوجود . ثم ينتقل بهم من ذوات أنفسهم وحركة الأحياء حولهم ، إلى الظواهر الكونية ، وما ينشأ عنها من أسباب الحياة لهم وللأحياء جميعاً :

« واختلاف الليل والنهار ، وما أنزل الله من السماء من رزق فأجيا به الأرض بدميتها ، وتصريف الرياح ، آيات لقوم يقولون » . .

واختلاف الليل والنهار ظاهرتان قد يُخلق جنتهما في نفوس البشر التكرار ! ولكن أية عجيبة تطالع الحس البشري وهو يواجه الليل أول مرة أو يواجه النهار ؟ إن القلب الشاعر المتفتح يرى هذه العجيبة دائماً ، وينفض لها دائماً ؛ ويرى يد الله التي تدير الكون كله كلما رأى الليل والنهار .

وتتمو مبارف البشر ، ويتسع عنهم عن بعض الظواهر البكونية ، ويمرفون أن الليل والنهار ظاهرتان تنشآن عن دورة الأرض حول محورها أمام الشمس مرة في كل أربع وعشرين ساعة . ولكن العجيبة لا تنقص شيئاً بهذه السرعة . فإن دورة الأرض هذه عجيبة أخرى . دورة هذا الجرم حول نفسه بهذه السرعة المنتظمة ، وهو عائم في الهواء ، سابع في الفضاء ، غير مستند إلى شيء إلا إلى القدرة التي تمسك به وتديره كما شامت بهذا النظام الذي لا يتخلف ، وبهذا القدر الذي يسمح للأحياء والأشياء أن تظل على سطح هذا الكوكب السابع السارح الدائر في الفضاء !

ويتوسع البشر في علمهم فيدركون أهمية هاتين الظاهرتين على سطح الأرض بالقياس إلى الحياة والأحياء ؛ ويسرفون أن تقسم الأوقات بين الليل والنهار بهذه النسبة على سطح هذا الكوكب عامل رئيسي لوجود الحياة وبقاء الأحياء ؛ وأنه لو لم توجد هاتان الظاهرتان بهذا القدر وعلى هذا النظام لتغير كل شيء على هذه الأرض ، وبخاصة تلك الحياة الإنسانية التي تخص المخاطبين . من الأحياء ! ومن ثم تردد هاتان الظاهرتان أهمية في الحس البشرى ولا تتقصان !
« وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها » ..

والرزق قد يكون المقصود به هو الماء النازل من السماء . كما فهم منه القدماء . ولكن رزق السماء أوسع .. فهذه الأشعة التي تنزل من السماء ليست أقل أثرا في إحياء الأرض من الماء . بل إنها هي التي ينشأ عنها الماء بإذن الله . فحرارة الشمس هي التي تبخر الماء من البحار ، فتختلف وتنزل أمطارا ، وتجري عيوننا وأنهارا ؛ ونحيا بها الأرض بعد موتها . نحيا بالماء ونحيا بالحرارة والفضاء سواء !

« وتصريف الرياح » ..

وهي تضيئ شمالا وجنوبا ، وشرقا وغربا ، منحرفة ومستقيمة ، دافئة وباردة ، وفق النظام الدقيق للنسوق المقصود في تصميم هذا الكون المجيب ؛ وحساب كل شيء فيه حسابا دقيقا لا يتراخى شيئا للمصادفة الميأ . وتصريف الرياح علاقة معروفة بدورة الأرض ، وبظاهرتي الليل والنهار ، وبالرزق الذي ينزل من السماء . وكلها تتعاون في تحقيق مشيئة الله في خلق هذا الكون ، وتصريفه كما أراد . وفيها « آيات » معروضة في الكون . ولكن لمن ؟
« لقوم يعقلون » ..

فلنعقل هنا عمل ، وله في هذا للبدان مجال .

***

هذه بعض آيات الله الكونية ، يشير إليها هذه الإشارات اللوحة للمؤمنين . الذين يؤمنون والذين يسألون . يشير إليها بآيات الله القرآنية ، فليس القلوب ، وتوقف العقول ، وتغاطب القطر بلغمها بالبراسة ، بما يبينها وبين هذا الكون من صلة عميقة باطنة ، لا يحتاج إقناظها إلا إلى كلمات موجية كآيات هذا القرآن . فمن لم يؤمن بهذه الآيات فلا رجاء أن يؤمن بسواها ؛ ومن لم توقفه هذه الإشارات للوحية فليوقفه الصرخات من غير هذا الصوت للاستجاب :

« تلك آيات الله تتلوها عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ؟ » ..

إن أي كلام لن يبلغ كلام الله في القرآن . وإن أي إبداع لن يبلغ إبداع الله في الكون . وإن أية حقيقة لن تبلغ حقيقة الله في الثبوت والوضوح واليقين . « فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ؟ » ..

وهنا لا يليق عن لا يؤمن إلا التهديد والتكليف :

« ويل لكل أفاك أثيم . يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعا . فبشره بعذاب أليم . وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا ، أولئك لم عذاب مبين . من وراءهم جهنم ، ولا ينقذ عنهم ما كسبوا شيئا ولما اتخذوا من دون الله أولياء ، ولهم عذاب عظيم » ..

وتصور هذه الآيات كما أسلفنا في تقديم السورة جانباً من استقبال الشركين لهذه الدعوة في مكة ، وإصرارهم على باطلهم ، واستكبارهم عن سماع كلمة الحق البين ، ومكابرتهم في هذا الحق كأنه لم يطرق أذهانهم ، وسوء أدبهم مع الله وكلامه .. ومقابلة القرآن لهذا كله بالترذيل والتفويض والتهديد والوعيد ، والتلويح بالعذاب الأليم للبين العظيم .

« ويل لكل أفاك أثيم » ..

والويل للهلاك . والأفاك الكذاب للارد على الكذب . والأثيم الكبير للقارفة للإثم . والتهديد شامل لكل من هذه صفته . وهو تهديد صادر من الله القوي القاهر الجبار ، القادر على الهلاك والسمار . الصادق الوعد والوعيد والإنذار . فهو تهديد رعب مفرع مرهوب .

هذا الأفاك الأثيم . آية إفك وعلمة إثم ، أنه يصر على الباطل ويستكبر على الحق ويتعالى عن الخضوع لآيات الله ، ولا يتأدب بالأدب اللائق مع الله :

« يسمع آيات الله تتلى عليه ، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعا » ..

وهذه الصورة البغيضة ولو أنها صورة فريق من الشركين في مكة ، إلا أنها تتكرر في كل جاهلية ، وتتكرر اليوم وغدا . فك في الأرض ، وبين من يقال إنهم مسلمون ، من يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعا ؛ لأنها لا توافق هواه ، ولا تسير مع مألوفه ، ولا تعاون على باطله ، ولا تحرق على شره ، ولا تمتشقه مع اتجاهه

« فبشره بعذاب أليم » ..

والبشارة للخير . فهي هنا للسخرية . فإذا كان لا يسمع النذير ، فليأته الويل للظهور ، في صوت البشر ! زيادة في السخرية والتحقير

« وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا » ..

بعد أن يلمها ويعرف مصدرها . وهذه أشد وأنكى . وهي صورة كذلك مكرورة في الجاهليات الأولى والأخيرة . وك من الناس . وبين من يقال إنهم مسلمون . من يستهزئ بآيات الله التي يسلطها ، ويتخذها مادة للسخرية منها وعن يؤمنون بها ؛ ومن يريدون أن يرجوا أمر الناس والحياة إليها .

« أولئك لهم عذاب مريع .. »

فاللهانة هي الجزاء المناسب لمن يستزىء بآيات الله وهو يعلمها .

وهو عذاب حاضر قريب ؛ وإن كان مواعده آتيا بعد حين . ولكنه في حقيقة قائم موجود :

« من وراءهم جهنم .. »

ولفظ « من وراءهم » مقصودة ظلاله فوق مناه . وظلاله .. أنهم لا يرونه لأنه من وراءهم ولا يتقونه لأنهم في غفلة عنه ؛ ولا هو بهم فهم سيقمون فيه !

« ولا ينشئ عنهم ما كتبوا شيئا ولا ما اتخفوا من دون الله أولياء » .

فليس شيء مما عملوا أو ملكوا ينافيهم شيئا ، فملهم - ولو صلح - هباء لا يقدر على شيء منه ، وهو قائم على غير أساس من إيمان . وملكهم زائل لا يصاحبه منه شيء فيه غناء . وأوليائهم من دون الله - آلهة أو أعوانا وجندا أو خلانا - لا يملكون لهم نصرا ولا شفاعا .

« ولهم عذاب عظيم .. »

فوق أنه مريع . فجرمهم في الاستهزاء بآيات الله قبيح يقتضى للهانة ، جسم يقتضى جسامة التعذيب ..

ويتهى هذا القطع ، الذى ورد فيه ذكر الاستهزاء بآيات الله ، والصد عنها والاستكبار ، بكلمة عن حقيقة هذه الآيات ؛ وجزاء من يكفر بهذه الحقيقة في إجمال :

« هذا هدى . والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز اليم .. »

إن حقيقة هذا القرآن أنه هدى . هدى خالص مصنى . هدى محض لا يشوبه ضلال . فالذى يكفر بعد ذلك بالآيات ، وهذه حقيقتها ، يستحق ألم العذاب . الذى يمثله توكيد معنى الشدة والإيلام . فالرجز هو العذاب الشديد . والعذاب الذى يهددون به هو عذاب من رجز اليم .. تكرار بعد تكرار . وتوكيد بعد توكيد . يلى عن يكفر بالهدى الخالص للمحض الصريح .

***

وبعد التهديد الخفيف ، والوعيد الرعب ، يمود فليس قلوبهم لسا رفيقا ، بالتذكير بأنهم الله التى سخرها لهم في هذا الكون الرعير :

« الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ، ولتثبتوا من فضله ، ولعلكم تشكرون . وسخر لكم مافى السموات ومافى الأرض جميعا منه ، إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ..
 إن هذا المخلوق الصغير .. الإنسان .. يحظى من رعاية الله - سبحانه - بالقسط الوافر ، الذى يتيسر له أن يسخر الخلائق الكونية المماثلة ، ويستفيع بها على شتى الوجوه . وذلك بالاهتمام

إلى طرف من سر الناموس الإلهي الذي يحكمها ، والذي تسير وقته ولا تنصاه . ولولا هذا الاهتمام إلى طرف السر ما استطاع الإنسان قوته المزعزعة المحدودة أن ينتفع بشيء من قوى الكون الهائلة ؛ بل ما استطاع أن يعيش معها ؛ وهو هذا القزم الصغير ، وهي هذه للردة الجبابرة من القوى والطاقات والأحجام والأجرام .

والبحر أحد هذه الجبابرة الضخام التي سخرها الله للإنسان ، فهداه إلى شئء من سر تكوينها وخصائصها ؛ عرف منه هذه القللك التي تختر هذا الخلق الهائل ، وهي تطفو على ثبج أمواجه الجبابرة ولا تخشاهما ؛ « تجري القللك فيه بأمره » . فهو - سبحانه - الذي خلق البحر بهذه الخصائص ، وخلق مادة القللك بهذه الخصائص ، وجعل خصائص الضغط الجوي ، وسرعة الرياح وجاذبية الأرض . . . وسائر الخصائص الكونية الأخرى مساعدة على أن تجري القللك في البحر . وهدى الإنسان إلى هذا كله فأمكنه أن ينتفع به ، وأن ينتفع كذلك بالبحر في نواح أخرى : « ولتبتغوا من فضله » كالصيد للطعام وللزينة ، وكذلك التجارة والمعرفة والتجربة والرياضة والزهرة ؛ وسائر ما يبتغيه الحي من فضل الله في البحار .

سخر الله للإنسان البحر والقللك ، ليتنى من فضل الله ؛ ولتبعه إليه بالشكر على التفضل والإنعام ، وعلى التسخير والاهتداء : « وللمك تشكرون » . وهو يوجه قلبه بهذا القرآن إلى الوفاء بهذا الحق ، وإلى الارتباط بذلك الأفق ، وإلى إدراك ما بينه وبين الكون من وحدة في المصدر ووحدة في الاتجاه . . . إلى الله . . .

ومن تخصيص البحر بالله كرم إلى التعميم والشمول . فقلقد سخر الله لهذا الإنسان مافي السماوات ومافي الأرض ، من قوى وطاقات ونم وخيرات - بما يصلح له ويدخل في دائرة خلاقه - :

« وسخر لكم مافي السماوات ومافي الأرض جميعا منه » . .

فكل شئء في هذا الوجود منه وإليه ؛ وهو منشئه ومدبره ؛ وهو مسخره أو مسطره . وهذا الخلق الصغير . . الإنسان . . مزود من الله بالاستمداد لمعرفة طرف من التواميس الكونية . يسخر به قوى في هذا الكون وطاقات خفوق قوته وطاقته بما لا يئاس ؛ وكل ذلك من فضل الله عليه . وفي كل ذلك آيات لمن يفسر ويتدبر ، ويتبع قلبه وعقله لمسات اليد الصائنة للخدمة بالصرفة لهذه القوى والطاقات :

« إن في ذلك لآيات لقوم يشكرون » . .

والفكر لا يكون صحيحا وعميقا وشاملا ، إلا حين يتجاوز القوى والطاقات التي يكشف

سرهما ، إلى مصدر هذه القوى والطاقات ؛ وإلى التواميس التي تحكما ؛ وإلى الصلة بين هذه التواميس وفطرة الإنسان . هذه الصلة التي تيسر للإنسان الاتصال بها وإدراكها . ولولاها ما اتصل ولا أدرك . ولا عرف ولا تمكن ، ولا سخر ولا انتفع بشيء من هذه القوى والطاقات ..

***

وحين يبلغ سياق السورة إلى هذا للقطع القوى الذي يصل قلب المؤمن بقلب هذا الوجود . ويشعره بمصدر القوة الحقيقي وهو الاهتداء إلى أسرار هذا الوجود .. عند هذا يدعو المؤمن إلى الترفع والاستسلام وسمة الأفق ورحابة الصدر في مواجهة الضمائر العاجزين الذين لا تصل قلوبهم بذلك المصدر الثرى النقى . كما يدعوهم إلى شيء من العطف على هؤلاء المساكين المحجوبين عن الحقائق للنيرة القوية العظيمة ؛ من الذين لا يتطلعون إلى أيام الله ، التي يظهر فيها عظمتهم وأسراره ونواميسه :

« قل للذين آمنوا ينفروا للذين لا يرجون أيام الله ، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون . من عمل صالحا فلنفسه ، ومن أساء فلها ، ثم إلى ربكم ترجعون » ..

فهو توجيه كريم للذين آمنوا ليتساعوا مع الذين لا يرجون أيام الله . تسامح للغفرة والغفور . وتسامح القوة والاستعلاء . وتسامح الكبر والارتفاع . والواقع أن الذين لا يرجون أيام الله مساكين يستحقون العطف أحيانا بحرمانهم من ذلك النبع القياض ، الذي يزخر بالندوة والرحمة والقوة والثراء . نبع الإيمان بالله ، والطمأنينة إليه ، والاحتفاء بركنه ، واللجوء إليه في ساعات الكربة والضيق . وحرمانهم كذلك من المعرفة الحقيقية للتصلة بصميم التواميس الكونية وماوراءها من القوى والثروات . وللمؤمنون الذين يملكون كنز الإيمان وذخره ، ويتمتعون برحمته وفيضه أولى بالغفرة لما يبدو من أولئك المحرومين من نزوات وحماقات .

هذا من جانب . ومن الجانب الآخر ، لترك هؤلاء المؤمنون الأمر كله لله يتولى جزاء المحسن على إحسانه ، واللى على إساءته . وبحسب لهم الغفور والغفيرة عن السوء في سجل الحسنت . ذلك فيما لا يظهر الفساد في الأرض ، ويمتد على حدود الله وحرمانه بطبيعة الحال :

« ليجزى قوما بما كانوا يكسبون » ..

ويقتب على هذا فردية الثبته ، وعدالة الجزاء ، وتوكيد الرجوع إلى الله وحده في نهاية اللطاف :

« من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فلها ، ثم إلى ربكم ترجعون » ..

بذلك يقنع صدر المؤمن ، ويرتفع شعوره ؛ ويحتمل للساعات الفردية والزروات الحفاه من المحبوبين للطموحين ، في غير ضعف ، وفي غير ضيق . فهو أكبر وأفسح وأقوى . وهو حامل مشعل الهدى للمحرومين من النور ، وحامل بلم الشفاء للمحرومين من النبع ، وهو مجزى بعمله ، لا يصينه من وزر المسىء شيء . والأمر لله في النهاية ، وإليه الرجوع والسآب .

***

بعد ذلك يتحدث عن القيادة للؤمنة للبشرية، وتركز هذه القيادة أخيراً في الرسالة الإسلامية؛ فيشير إلى اختلاف بني إسرائيل في كتابهم ، بعد ما آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة . واتهام راية القيادة والحكم إلى صاحب الدعوة الأخيرة . هذا وهو يد في مكة . والدعوة بعد مطاردة محاصرة . ولكن طبيعتها هي من نشأتها ، ومهمتها هي مهمتها :

« ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على العالمين . وآتيناهم بينات من الأمر ، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ببنائهم . إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون . ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . إنهم لن يفتنوا عنك من الله شيئاً ، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ، والله ولي المؤمنين . هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون » ..

كانت القيادة - قبل الإسلام - لبني إسرائيل . كانوا هم أصحاب عقيدة السماء التي اختارها الله لتلك الفترة من التاريخ . ولا بد للبشر من قيادة مستمدة من السماء . فالأرض قيادتها هوى أوجهل أو قصور . والله خالق البشر هو وحده الذي يشرع لهم شريعته مبرأة من الهوى فكلمهم عباد ، مبرأة من الجهل والقصور فهو الذي خلقهم وهو أعلم عن خلق ، وهو اللطيف الخبير .

« ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة » ..

فكان فيهم التوراة شريعة الله . وكان فيهم الحكم لإقامة الشريعة . وكان فيهم النبوة بعد رسالة موسى وكتابه القيام على الشريعة والكتاب . وكثر فيهم الأنبياء وتابوا فترة طويلة نسبياً في التاريخ .

« ورزقناهم من الطيبات » ..

فكانت مملكتهم ونبوتهم في الأرض للنفسة، الطيبة، الكريمة الحيرات بين النيل والقرات.

« وفضلناهم على العالمين » ..

وكان تفضيلهم على أهل زمانهم بطبيعة الحال ؛ وكان مظهر هذا التفضيل الأول اختيارهم للقيادة بشريعة الله ؛ وإتمام الكتاب والحكم والنبوة :

« وآتيناكم بينات من الأمر .. »

فكان ما أوتوه من الشريعة بينا حاسما فاصلا ، لا غموض فيه ولا لبس ولا عوج ولا انحراف ؛ فلم يكن هناك ما يدعوا إلى الاختلاف في هذا الشرع الين كما وقع منهم ؛ وما كان هذا عن غموض في الأمر ، ولا كان عن جهل منهم بالصحيح من الحكم :

« فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم .. »

إنما كان ذلك عن تحاسد بينهم ، ونزاع وعظم ، مع معرفة الحق والصواب :

« بنيا بينهم .. »

وبذلك انتهت قيادتهم في الأرض ، وبطل استغلافهم ، وأمرهم بعد ذلك إلى الله يوم القيامة :

« إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون .. »

ثم كتب الله الخلافة في الأرض لرسالة جديدة ورسول جديد ، يرد إلى شريعة الله استقامتها ، وإلى قيادة السماء نصاعتها ؛ وبحكم شريعة الله لا أهواء البشر في هذه القيادة :

« ثم جعلناك على شريعة من الأمر ، فاتبعها ، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون .. »

وهكذا يتمحض الأمر . فلما شريعة الله . وإما أهواء الذين لا يعلمون . وليس هناك من فرض ثالث ، ولا طريق وسط بين الشريعة للستقيمة والأهواء للتقلبة ؛ وما يترك أحد شريعة الله إلا ليحكم الأهواء فكل ما عداها هوى يهوى إليه الذين لا يعلمون !

والله - سبحانه - يحذر رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون ، فهم لا ينفون عنه من الله شيئا . وهم يتولون بعضهم بعضا . وهم لا يعلكون أن يضروه شيئا حين يتولى بعضهم بعضا ، لأن الله هو مولاہ :

« إنهم لن يضؤا عنك من الله شيئا ، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض . والله ولي المؤمنين .. »
وإن هذه الآية مع التي قبلها لتبين سبيل صاحب الدعوة وتحدده ، وتنفى في هذا عن كل قول وعن كل تعليق أو تفصيل :

« ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . إنهم لن يضؤا عنك من الله شيئا ، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ، والله ولي المؤمنين .. »

إنها شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف ، وما عداها أهواء منبعها الجهل . وعلى صاحب الدعوة أن يتبع الشريعة وحدها ، ويدع الأهواء كلها . وعليه ألا ينحرف عن شيء من الشريعة إلى شيء من الأهواء . فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يضؤا عنه من الله صاحب الشريعة . وهم إلب عليه فبعضهم ولي لبعض . وهم يتساندون فيما بينهم ضد صاحب الشريعة فلا

يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو جنوحا عن الهوى الذى يربط بينهم برباطه . ولكنهم أضعف من أن يؤذوه . والله ولى للتقين . وأين ولاية من ولاية ؟ وأين ضفاف جهال مهازيل يتولى بعضهم بضاً ؟ من صاحب شريعة يتولاه الله . ولى للتقين ؟
وتعقياً على هذا البيان الحاسم الجازم ، يتحدث عن اليقين ، وعمّا فى هذا القول وأمثاله فى القرآن من بصرة وهدى ورحمة لأهل اليقين :

« هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون » ..

ووصف القرآن بأنه بصائر للناس يسمق معنى الهداية فيه والإنارة . فهو بذاته بصائر كالشفة كما أن البصائر تكشف لأصحابها عن الأمور . وهو بذاته هدى . وهو بذاته رحمة .. ولكن هذا كله يتوقف على اليقين . يتوقف على الثقة التى لا يخامرها شك ، ولا يخالطها قلق ، ولا تنسرب إلهارية . وحين يستيقن القلب ويستوثق يرفط طريقه ، فلا يتلجلج ولا يتلثم ولا يحيد . وعندئذ يبدو له الطريق واضحاً والأفق منيراً ، والغاية محددة ، والتبع مستتباً . وعندئذ يصبح هذا القرآن له نوراً وهدى ورحمة بهذا اليقين ..

***

ويجب على الحديث عن ولاية الظالمين بعضهم لبعض وولاية الله للتقين ؟ وعن طبيعة هذا القرآن بالقياس إلى للتقين ، وأنه بصائر وهدى ورحمة لأهل اليقين . يجب على هذا الحديث بالترفة الحاسمة بين حال الذين يجترحون السيئات وحال الذين يصلون الصالحات يوم مؤمنون . ويستنكر أن يسوى بينهم فى الحكم ، وهم مختلفون فى ميزان الله . والله قد أقام السماوات والأرض على أساس الحق والعدل ؟ والحق أصيل فى تصميم هذا الكون .

« أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالقدين آمنوا وعملوا الصالحات . سواء بحيام وعماهم . ساء ما يحكمون . وخلق الله السماوات والأرض بالحق ، ولنجزي كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون » ..

ويجوز أن يكون الحديث هنا عن أهل الكتاب ، الذين انصرفوا عن كتابهم ، واجترحوا السيئات ، وظلوا يحسبون أنفسهم فى صفوف للؤمنين ، ويحطون أنفسهم أكفأ للمسلمين الذين يعملون الصالحات ، أنداداً لهم فى تقدير الله سواء فى الحياة أو بعد الموت . أى عند الحساب والجزاء .. كما يجوز أن يكون حديثاً عاماً بقصد بيان قيم العباد فى ميزان الله . ورجحان كفة للؤمنين أصحاب العمل الصالح واستنكار التسوية بين مجترحي السيئات وظالمى الحسنات ، سواء فى الحياة أو فى الموت . ومخالفة هذا القاعدة الثابتة الأصلية فى بناء الوجود كله . قاعدة الحق .

الذى يمثل فى بناء الكون ، كما يمثل فى شرعية الله . والذى يقوم به الكون كما تقوم به حياة الناس . والذى يتحقق فى التفرقة بين اللسئين وللصلحين فى جميع الأحوال ؛ وفى مجازاة كل نفس بما كسبت من هدى أو ضلال ؛ وفى تحقيق العدل للناس أجمعين : « وهم لا يظلمون » .. ومعنى أصالة الحق فى بناء الكون ، وارتباطه بشرية الله للبشر ، وحكمه عليهم يوم الحساب والجزاء . معنى يتكرر فى القرآن الكريم ، لأنه أصل من أصول هذه العقيدة ، تجتمع عليه مسائلها للتفرقة ، وترجع إليه فى الأنفس والآفاق ، وفى ناموس الكون وشرعة البشر . وهو أساس « فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان »^(١)

***

وإلى جوار هذا الأصل الثابت يشير إلى الهوى للتقلب . الهوى الذى يجعل منه بعضهم إلها يتعبد . فيضل ضلالا لا اعتداه بعده ، واليأذى بالله :

« أفرايت من اتخذ إلهه هواه ، وأضله الله على علم ، وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة ؟ فمن يهديه من بعد الله ؟ ألا تذكرون ؟ » ..

والتميز القرآنى للبدع يرسم نموذجاً عجيماً للنفس البشرية حين ترك الأمل الثابت ، وتبع الهوى للتقلب ؛ وحين تعبد هواها ، وتخضع له ، وتجعل مصدر تصوراتها وأحكامها ومشاعرها وتحركاتها . وتقيمه إلها قاهراً لها ، مستولياً عليها ، تلتقى إشاراته التقلبية بالطاعة والتسليم والقبول . يرسم هذه الصورة ويجب منها فى استسكار شديد :

« أفرايت من اتخذ إلهه هواه ؟ » ..

أفرايت ؟ إنه كائن عجيب يستحق الفرجة والتعجب ! وهو يستحق من الله أن يضلّه ، فلا يتداركه برحمة الهدى . فما أبقي فى قلبه مكاناً للهدى وهو يعبد هواه الرض !

« وأضله الله على علم » ..

على علم من الله باستحقاقه للضلالة . أو على علم منه بالحق ، لا يقوم لهواه ولا يصده عن اتخاذها إلها يطاغ . وهذا يقتضى إضلال الله له والإملاء له فى عماء :

« وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة » ..

فانطمست فيه تلك للنفاذ التى يدخل منها النور ؛ وتلك للدارك التى يتسرب منها الهدى . وتمطلت فيه أدوات الإدراك بطاعة للهوى طاعته السادة والتسليم .

---

(١) بحث يرجو للؤلؤ أن يتقدمه لأن شاء الله .

« فمن يهديه من بعد الله ؟ » . .

والهدى هدى الله . وما من أحد يملك لأحد هدى أو ضلالة . فذلك من شأن الله ، الذى لا يشاركه فيه أحد ، حتى رسله المختارون .

« أفلا تدكرون ؟ » . .

ومن تذكر صحا وتنبه ، وتخلص من ربة الهوى ، وعاد إلى التهج الثابت الواضح ، الذى لا يضل سالكه . .

« وَقَالُوا : مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا ، وَمَا يُهْدِيكُمَا إِلَّا الْأُفْهَرُ ، وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ، إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ * وَإِذَا تُنْفِىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا : أَتُتَوَا بِآيَاتِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قُلِ : اللَّهُ يُخَيِّكُم ، ثُمَّ يُمَيِّكُم ، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ، وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

« وَفِيهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَيَوْمَ يَقُومُ السَّاعَةُ يُخْسِرُ الْمُبْطِلُونَ * وَكَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَانِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا ، الْيَوْمَ تُحْزَرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * هَذَا كِتَابُنَا يَنْطَلِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ، إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ * وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُنْفِىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجْرِمُونَ ؟ * وَإِذَا قِيلَ : إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا ، قُلْتُمْ : مَا نَذَرِي مَا السَّاعَةُ ، إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا ، وَمَا نَحْنُ بِمُستَقِيقِينَ * وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا عَمِلُوا ، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ * وَقِيلَ : الْيَوْمَ نَنَسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ، وَنَأْوَاكُمْ النَّارَ ، وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ * ذَلِكَمُ يَأْتِيكُمْ أَنْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُرُوعًا ، وَغَرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا ، وَلَا هُمْ يُسْمَعُونَ .

« فَلِلَّهِ الْحُكْمُ ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ ، وَرَبُّ الْأَرْضِ ، رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » ..

هذا المقطع الأخير من السورة يمرض مقولة الشركين عن الآخرة وعن البعث والحساب . ويرد عليها من واقع نشأتهم الذي لا مجال لإنكاره ، وهو واقع قريب منهم . ثم يمرض مشهدا من مشاهد القيامة ، يروونه واقعا بهم - وإن كان لم يحن بعد موعده - لأن التصور القرآني يمرضه حيا شاخصا كأنهم يروونه رأى العين من خلال الكلمات . ثم تختتم السورة بالحمد لله ، الواحد الربوبية في السماوات وفي الأرض ولجميع العالمين في السماوات والأرض . وتمجيد عظمته وكبريائه للفرقة في السماوات والأرض ، لا ترتفع أمامها هامة ، ولا يتناول إليها متناول .. وهو العزيز الحكيم ..

***

« وقالوا : ما هي الإحياتنا الدنيا نموت ونحيا ، وما نهلكننا إلا الدهر ، وما لهم بذلك من علم ، إن هم إلا يظنون . وإذا تلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا : اتنوا بآياتنا إن كنتم صادقين . قل : الله يحكم ثم يميتكم ، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ..

هكذا كانوا ينظرون تلك النظرة القصيرة . الحياة في نظرهم هي هذا الشوط الذي يروونه في الدنيا رأى العين . جيل يموت وجيل يحيا ؛ وفي ظاهر الأمر لا تمتد إليهم يد الموت ، إنما هي الأيام تمضي ، والدهر ينطوي ، فإذا هم أموات ؛ فالدهر إذن هو الذي ينهي أجالهم ، ويلحق بأجسامهم الموت فيموتون !

وهي نظرة سطحية لا تتجاوز للظاهر ، ولا تبحث عما وراءها من أسرار . وإلا فأن أين جاءت إليهم الحياة ؛ وإذا جاءت فمن ذا يذهب بها عنهم ؛ والموت لا ينال الأجسام وفق نظام محدد وعدد من الأيام معين ، حتى يظنوا أن مرور الأيام هو الذي يسلمهم الحياة . فالأطفال يموتون كالشيوخ والأصحاء يموتون كالمرضى . والأقوياء يموتون كالضعاف . ولا يصلح الدهر إذن تفسيرا للموت عند من ينظر إلى الأمر نظرة قاصرة ، ويحاول أن يرفى ، وأن يدرك حقيقة الأسباب .

لهذا يقول الله عنهم بحق :

« وما لم يترك من علم . إن هم إلا ينظرون » :

ينظرون غنا غامضا واهيا ، لا يقوم على تدبر ، ولا يستند إلى علم ، ولا يدل على إدراك لحقائق الأمور . ولا ينظرون إلى ما وراء ظاهر في الحياة ولطوت من سر يشهد بإرادة أخرى غير إرادة الإنسان ، وبسبب آخر غير مرور الأيام .

« وإذا تلى عليهم آياتنا بينات ، ما كان حجتهم إلا أن قالوا : اتوا بآياتنا إن كنتم

صادقين » . .

وهذه كذلك تدل على نظرتسطحية لا تترك نوااميس الخلق ، وحكمة الله فيها ، وسر الحياة ولطوت الكامن وراءها ، للتعلق بتلك الحكمة الإلهية العميقة . فالتناس يحورن في هذه الأرض ليمطوا فرصة للعمل وليتلقوا الله فيها مكهم فيه . ثم يموتون حتى يحين موعد الحساب الذي أجله الله ، فيحاسبوا على ما عملوا ، وتبين نتيجة الابتلاء في فترة الحياة . ومن ثم فهم لا يهودون إذا ماتوا . فليست هنالك حكمة تقتضى عودتهم قبل اليوم للملوم . وهم لا يهودون لأن فريقا من البشر يترحون هذا . فافتراحت البشر لا تتغير من أجلها التواميس الكبرى التي قام على أساسها الوجود ومن ثم فلا مجال لهذا الافتراح الساذج الذي كانوا يواجهون به الآيات البينات : « اتوا بآياتنا إن كنتم صادقين » !

ولماذا يأتي الله بآياتهم قبل للوعد الذي قدره وفق حكته العليا ؟ الكي يقتوما بقدرة الله على إحياء الموتى ؟ يا حييا ! أليس الله ينشئ الحياة أمام أعينهم إنشاء في كل لحظة ، وفق سنة إنشاء الحياة ؟

« قل الله عليم ، ثم يمتكم ، ثم يحكمكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه » . .

هذه هي اللجزة التي يريدون أن يشهدوها في آياتهم . هاهي ذى تقع أمام أعينهم . بينها وبذاتها . والله هو الذي يحيي . ثم هو الذي يميت . فلا عجب إذن في أن يحيي الناس ويجمعهم إلى يوم القيامة ، ولا سبب يدعو إلى الرب في هذا الأمر ، الذي يشهدون نظاره فيما بين أيديهم :

« ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . .

ويقف على هذه الحقيقة الماثلة بالأصل الكلى الذي ترجع إليه :

« والله ملك السماوات والأرض » . .

فهو المهيمن على كل مافي لللك . وهو صانع كل شيء فيه . وهو القادر على الإنشاء والإعادة لكل مافيه وكل من فيه .

ثم يعرض عليهم مشهداً من هذا اليوم الذى يشكون فيه :

« ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر اللبطلون . وترى كل أمة جاثية . كل أمة تدعى إلى كتابها . اليوم تجزون ما كنتم تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق . إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون » ..

إنه سجل لهم في الآية الأولى عاقبة للبطلين . فهم الخاسرون في هذا اليوم الذى يشكون فيه . ثم ننظر من خلال الكلمات فإذا ساحة المرض الهائلة ، وقد تجمعت فيها الأجيال الحاشدة التى عبرت هذا الكوكب في عمره الطويل القصير ! وقد جثوا على الركب متميزين أمة أمة . في ارتقاب الحساب للهروب .. وهو مشهد مرهوب بزحامه الهائل يوم تتجمع الأجيال كلها في صيد واحد . ومرهوب بهيئة السكل جاثون على الركب . ومرهوب بما وراءه من حساب . ومرهوب قبل كل شيء بالوقفة أمام الجبار القاهر ، ولتغم المتفضل ، الذى لم تشكر أنعمه ولم تعرف أفضاله من أكثر هؤلاء الواقفين !

ثم يقال للجموع الجاثية المتطلعة إلى كل لحظة بريق جاف وقس غشوق . يقال لها :
« اليوم تجزون ما كنتم تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق . إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون » .. فيطرون أن لا شيء سينسى أو يضيع أو كيف وكل شيء مكتوب .
وعلم الله لا يند عنه شيء ولا ييب ؟ !

« ثم تقسم الحشود الحاشدة والأمم المختلفة ، على مدى الأجيال واختلاف الأجناس فريقين اثنين . فريقين اثنين يجمعان كل هذه الحشود : الذين آمنوا . والذين كفروا . فهاتان هما الرابتان الوحيدتان عند الله وهذان هما الحزبان : حزب الله . وحزب الشيطان . وما عدا هذا من الليل والنحل والأجناس والأمم فإليهما يعود :

« فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فيدخلهم ربهم في رحمته . ذلك هو الفوز المبين » ..
وقد استراحوا من طول الارتقاب ، ومن القلق والاضطراب .. والنص ينهى أمرهم في سرعة وفي بساطة ، ليلقى هذا الظل المستطاب .

ثم نلقى بأبصارنا — من خلال الكلمات — إلى الفريق الآخر . فإذا نحن واجدون ؟ إنه التائب الطويل ، والتشهير المحجل ، والتذكير بشر الأقوال والأعمال :

« وأما الذين كفروا . أقلم تكن آياتى تتلى عليكم ، فاستكبرتم ، وكنتم قوماً مجرمين ؟
وإذا قيل : إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها . قلتم : ما ندرى ما الساعة إنا نظن إلا ظناً ، وما نحن بمستيقنين » !

فألاّن كيف ترون الحال ؟ وكيف تذوقون اليقين ؟ !
 ويتركهم السياق لحظة ليعان على اللا شيئاً مما يقع لهؤلاء النكوبين :
 « وبدأ لهم سينات ما عملوا ، وخلق بهم ما كانوا به يستهزئون .. »
 ثم يعود إليهم بالترذيل والتأنيب وإعلان الإهمال والتحقير ؛ والصير الأليم :
 « وقيل : اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا . ومأواكم النار . وما لكم من ناصرين .
 ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا ، وغرتم الحياة الدنيا .. »
 ثم يسدل الستار عليهم بإعلان مصيرهم الأخير . وهم متروكون في جهنم لا يخرجون ولا يطلب
 إليهم اعتذار ولا عتاب :

« فالיום لا يخرجون منها ، ولا هم يستعتبون .. »
 وكأننا نسمع مع إقاع هذه الكلمات صرير الأبواب وهي توعد إصاهاها الأخير ! وقد
 انتهى الشهد ، فلم يعد فيه بعد ذلك تمير ولا تحوير !

***

هنا ينطلق صوت التمجيد لله والتعجيد والانطلاقة الأخيرة في السورة بهذا الشهد
 المؤثر العميق :

« قلله الحمد . رب السماوات . ورب الأرض . رب العالمين . وله الكبرياء في السماوات
 والأرض وهو العزيز الحكيم » ..

ينطلق صوت التمجيد . يعلن وحدة الربوبية في هذا الوجود . سمائه وأرضه . وإنسه وجهه .
 وطيره ووحشه . وسائر ما فيهمون فيه . فكلهم في رعاية رب واحد يديرهم ويرعاهم وله الحمد
 على الرعاية والتدير .

وينطلق صوت التمجيد . يعلن الكبرياء المطلقة لله في هذا الوجود . حيث يتصاغر كل
 كبير . وينشئ كل جبار . ويستسلم كل متعبد . للكبرياء المطلقة في هذا الوجود .
 ومع الكبرياء والربوبية العزة القادرة والحكمة اللدبرة .. « وهو العزيز الحكيم » ..
 والحمد لله رب العالمين .

انتهى الجزء الخامس والمشرون .
 وبه الجزء السادس والمشرون
 مبدؤا بسورة الأحقاف

كتب المؤلف

- ١ - في ظلال القرآن (في ثلاثين جزءاً) دار إحياء الكتب العربية
- ٢ - العدالة الاجتماعية في الإسلام (طبعة خامسة) » » » »
- ٣ - معركة الإسلام والرأسمالية (ثانية) دار الإخوان للطباعة والصحافة
- ٤ - السلام العالمى والإسلام (ثانية) مكتبة وهبه شارع إبراهيم بعبدين
- ٥ - دراسات إسلامية (أولى) مكتبة لجنة الشباب المسلم
- ٦ - التصوير الفني في القرآن (رابعة) دار المعارف
- ٧ - مشاهد القيامة في القرآن (ثالثة) » »
- ٨ - المدينة السحورة (ثانية) » »
- ٩ - النقد الأدبى : أصوله ومناهجه (ثانية) دار الفكر العربى
- ١٠ - أشواق (أولى) دار سعد مصر بالقجالة
- ١١ - طفل من القرية (» ») لجنة النشر للجامعيين
- ١٢ - الأطياف الأربعة (بالاشتراك مع إخوته) » » »
- ١٣ - القصص الدينى (بالاشتراك مع الأستاذ السحار) » » »
- ١٤ - الشاطئ المجهول (شعر) ... نقد
- ١٥ - كتب وشخصيات (نقد) » ...
- ١٦ - مهمة الشاعر فى الحياة (») » ...
- ١٧ - نقد كتاب مستقبل الثقافة (») » ...

الكتب التالية

- (١) نحو مجتمع إسلامى
- (٢) أمريكا التى رأيت
- (٣) حلم الفجر (شعر)
- (٤) قافلة الرقيق (شعر)

0593925